

مَلِّ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

عَلَمِي
سَرَات
اسلامی سیاست
معارف
معارف

لَتَجِبَ احْبَبْتُمْ مَتَّصِلُ مَنْطَا عَلَوْ سَمَاءَ

إِعْدِلُوا هَوَاؤَكُمْ وَلْيَتَّقُوا

الْإِعْتِدَالُ فِي مَرَاتِبِ الرِّجَالِ

معروف بہ

اسلامی سنی

عکس

یعنی

حضرت اقدس مولانا الحافظ الحاج المولوی محمد زکریا صاحب

کاندھلوی مدظلہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کا

اپنے ایک مخلص خادم و شاگرد کے نام وہ مفصل و مبسوط خط جس میں سیاسی

مسائل حاضرہ کے متعلق سات سوالوں کے جوابات کتاب سنت کی

روشنی میں انتہائی سنجیدگی اور متانت سے تحریر فرمائے گئے ہیں

یہ ایڈیشن مع اضافات جدیدہ از حضرت مولف مدظلہ العالی طبع گرایا گیا ہے

منیجر کتب خانہ مجبومی مظاہر علوم سہارنپور

گزارش ناشر

”الاعتدال فی مراتب الرجال“ یہ ایک طویل و عریض خط ہے جس کو حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مدظلہ نے اپنے ایک شاگرد کو مسائل حاضرہ کے متعلق سات سوالوں کا جواب دینے کے لئے شعبان ۱۳۵۷ھ میں تحریر فرمایا تھا۔ حضرت موصوف نے اس خط میں ہزار ہا احادیث اور بہت سی آیات کا عطر نکال کر رکھ دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو صاحب اسکو جس قدر پڑھتے جائینگے اسی قدر اپنی روح میں نشاط محسوس کریں گے۔ اس مفید خط کا مسودہ اب تک حضرت موصوف کے پاس ہی رہا۔ اور وقتاً فوقتاً اس میں مناسب مفید اضافے بھی ہوتے رہے۔ میں چونکہ اس خط سے آگاہ تھا اسلئے میں نے بار بار چاہا کہ اس کو طبع کرا کر عامۃ المسلمین کے ہاتھوں تک پہنچا دوں۔ مگر حضرت موصوف میری اس ذلی خواہش کے مخالف اور سخت مخالف تھے۔ میں جس قدر اصرار کرتا تھا اس قدر انکار فرمایا جاتا تھا اور ارشاد ہوتا تھا کہ عام اشاعت بے سود ہے صرف مخصوص متعلقین کو دکھایا جاسکتا ہے۔ مگر حسن اتفاق کہ گذشتہ سال حضرت اقدس مولانا الشاہ عبدالقادر صاحب رائی پوری مدظلہ کو اس کا علم ہو گیا اور آپ نے اس کو نہایت اہتمام سے حرفا حرف فائن کر اس کی طباعت پر زور دیا۔ ادھر کچھ زمانہ کے بعد رئیس ابلغین حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی مقیم نظام الدین دہلی نے بھی اسکو سنا اور طباعت کا تقاضا فرمایا۔ لہذا موصوف کو ان ارشادات گرامی کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہی اور میری دیرینہ تمنا کے پورا ہونے کا وقت آگیا۔ کہ میں یہ دلکش اور نفیس ہدیہ مخلصین کی خدمت میں ”الاعتدال فی مراتب الرجال“ کے نام سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اصل خط میں عربی عبارات وغیرہ کا ترجمہ نہ تھا۔ اب طباعت کے وقت حضرت موصوف نے ترجمہ کا اضافہ بھی فرمادیا ہے تاکہ صرف اردو پڑھنے والے حضرات بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ چونکہ مجھ کو یقین ہے کہ جن ہزاروں حدیثوں کو حضرت موصوف نے اس خط میں جمع فرمادیا ہے ان پر کافی جدوجہد سے بھی مطلع ہونا آسان نہ تھا۔ اسلئے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے شیدائیوں سے پر زور درخواست کروں گا کہ وہ اطمینان سے غور و تدبر کے ساتھ اس خط کا مطالعہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس کو افراط و تفریط سے پاک اور عدل و انصاف کے سانچے میں ڈھلا ہوا پائینگے واللہ الموفق

معہ نیز اس عکسی ایڈیشن عربی عبارات پر

احقر نصیر الدین

اعراب (زبر زیر) بھی لگوا دیئے گئے۔ ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عزیز گرامی قدر سلیم اللہ تعالیٰ۔

بعد سلام مسنون محبت نامہ پہنچا جس خلوص اور جوش سے تم نے لکھا ہے اس سے اور بھی لطف آیا۔ اس قسم کے سوالات تو تحریراً تقریراً کثرت سے ہوتے ہی رہتے ہیں مگر اپنی نااہلی کہوں یا کاہلی کثرت مشاغل سے تعبیر کروں یا تساہل سے۔ اکثر سائل کے مناسب مختصر جواب لکھ دیتا ہوں یا کہہ دیتا ہوں مفصل لکھوں تو کسے کسے لکھوں۔ لیکن تمہارے خلوص اور دوسری خصوصیات نے مجبور کیا کہ کسی قدر تفصیل سے لکھوں۔ تم بھی جوش سے علیحدہ ہو کر ذرا غور سے پڑھنا۔ اور صرف ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ بار بار دیکھنا۔ اول تو مجھے اس تعلق کی بنا پر جو تم کو ہے خود ہی یقین ہے کہ تم بہت غور سے کئی بار پڑھو گے۔ احتیاطاً میں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رنج اور غصہ اور جذبات سے علیحدہ ہو کر دیکھنا۔ مکرر کہتا ہوں کہ خالی الذہن ہو کر غور سے پڑھنا سمجھ میں آئے قبول کرنا اور نہ کوئی جبر نہیں۔ تمہارے سارے طویل مضمون کا خلاصہ جو میں نے سمجھا ہے چند امور ہیں۔

نمبر۔ حضرت تھانوی اور حضرت مدنی میں باوجود دونوں کے مخلص اور اہل اللہ ہونے کے اتنا شدید اختلاف کیوں ہے کیا مخلصون اور دینداروں میں بھی ایسا اختلاف ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟

نمبر۔ تیرے نزدیک کون حق پر ہے اور ان مسائل میں تیری کیا رائے ہے؟
نمبر۔ ہمیں کیا کرنا چاہئے کیا مرہنا چاہیے۔ تو کہیں شریک کیوں نہیں ہوتا؟
نمبر۔ مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں آخر ان کو کیا کرنا چاہئے؟

نمبر۔ اغراض آج کل زیادہ کام کر رہی ہیں۔ ہر شخص اپنی اغراض کے پیچھے چل رہا ہے۔

نمبر۔ علما کا وقار عمداً گرایا جا رہا ہے۔ بے تکلف سب شتم کیا جاتا ہے۔

نمبر۔ علما کے اختلاف سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔

تمہارے خط کے معظم امور یہ ہیں اور یہ سوالات اکثر و بیشتر تحریراً تقریراً ہوتے رہتے ہیں۔

اسلئے میں اپنے پریشان خیالات ان امور کے متعلق کسی قدر تفصیل سے لکھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہی حقیقی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے ناقص خیالات امور بالا کے متعلق حسب ذیل ہیں۔ والعلہ عند اللہ ۛ

جواب سوال اول

مخلصین کی جماعت میں اختلاف کا ہونا کوئی مستبعد اور دشوار چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ سے اختلاف ہوتا چلا آیا ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ کوئی عامی ایسی چیز سے پریشان ہو تو بعید نہیں۔ مگر تم جیسے سمجھدار علمی مناسبت رکھنے والے کو اس سے متعجب ہونے اور اس طرح متاثر ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ میں تو اس چیز میں اتنا ٹھنڈا ہوں کہ لکھ نہیں سکتا۔ سوال میں حدیث کے اسباق کی بسم اللہ ہوتی ہے اور رجب میں تمت ہوتی ہے۔ ان دس ماہ میں اسباق کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گذرتا جس میں کم از کم بیس مرتبہ یہ کہنا نہ پڑتا ہو کہ اس مسئلہ میں فلان امام کا یہ مذہب ہے اور فلان کا یہ ہے۔ صحابہ کے یہ مذاہب ہیں تابعین میں یہ اختلاف ہے۔ اگر آپس کا اختلاف ہی اخلاص کے منافی ہوگا تو ہمیں تو بڑی مشکل پیش آجائیگی کہ ان سب حضرات رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ تعالیٰ کو مخلصین کی جماعت سے خدا خواستہ نکالنا پڑ جائیگا۔ رہا شدید اختلاف ہونا تو میں تو کچھ شدید بھی نہیں سمجھتا۔ اتنا ہی تو ہے کہ ایک وقتی مسئلہ میں ایک حضرت کی رائے یہ ہے کہ لیگ میں شرکت مسلمانوں کیلئے مفید ہے کانگریس میں مضر ہے دوسرے حضرت کی

رائے اس کے برعکس ہے۔ اب جو شخص خود اہل الرائے ہے حالات کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے قواعد شرعیہ سے واقف ہے اوس کو چاہئے کہ جس کو دیانتہ حق پر سمجھتا ہے اوسکو اختیار کرے جو خود اتنی سمجھ نہیں رکھتا اوس کو چاہئے کہ ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہو دو چار دن قیام کرے یا اگر حالات سے پہلے سے واقف ہو تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں۔ جو نسے حضرت سے عقیدت زیادہ ہو اؤنکا اتباع کرے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا** اس میں لڑائی کی کیا بات ہے اور جھگڑا کیا ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ آخراں اکابر کا اختلاف آپ کی نظر میں شدید اختلاف کیوں ہے۔ کیا یہ اختلاف جنگ جمل سے بھی بڑھ گیا ہے۔ جس میں دونوں طرف سے تلواریں چل رہی تھیں۔ تم ہی بتاؤ کہ اون میں سے کونسے فرق کو مخلصوں کی جماعت سے نکال دو گے اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اسم گرامی آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا ہے خلیفہ برحق کہنا ہے مرجع الاولیا کہنا ہے۔ اور حضرت عائشہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہا کہنا ہے۔ اُمّ المؤمنین کہنا ہے۔ اور حضور سید الکونین کی سب سے زیادہ لاڈلی بیوی کہنا ہے۔ اور اختلاف کا حال معلوم ہی ہے کہ جنگ جمل کا نام قیامت تک اس اختلاف کی یاد کو باقی رکھنے والا ہے۔ سنو! چونکہ میں تم پر اپنا کافی حق سمجھتا ہوں اسلئے زور دار الفاظ میں کہتا ہوں کہ ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی دل میں کدورت نہ لانا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے ان حضرات کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے تو بعض لوگوں پر جب وہ ان دونوں اکابر میں سے کسی کی شان میں گستاخانہ غیبت اور بے ادبی کرتے ہیں بہت ہی تعجب ہوتا ہے اور ان اکابر پر رشک آتا ہے کہ یہ حضرات تو اپنے اپنے دینی علمی علمی کارناموں کے ساتھ جن کے ثمرات وہ شب و روز لوٹتے ہیں دوسروں کی نیکیاں بھی سمیٹ رہے ہیں اور یہ بیچارہ غصہ میں یوں کہہ رہا ہے کہ چونکہ

یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں ایک جانب حضرت علیؑ تھے اور دوسری جانب حضرت عائشہؓ تھیں

مجھے تم پر غصہ بہت ہی آ رہا ہے اسلئے میری عمر بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں بھی تمہیں لیتے جاؤ۔ کس قدر اپنے اوپر یہ شخص ظلم کرتا ہے کہ غصہ میں اپنی عمر بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں ایسے لوگوں کو دے رہا ہے جن سے وہ خفا ہے اور خود فقیر بن رہا ہے اور مجرم بن رہا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

مَا تَعْدُونَ الْمُفْلِسَ فَيُكْمَرُ قُلْنَا مَنْ لَا مَالَ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَأْتِي بِوَمْرِ الْقِيَمَةِ بِحَسَنَاتٍ وَيَأْتِي قَدْ ظَلَمَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَآخَذَ مَالَ هَذَا وَلَيْسَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَيُعْطُونَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَلَا تَفِي فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَيُطْرَحُ عَلَيْهِ (جمع الفوائد)

حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت فرمایا کہ مفلس تم لوگ کس کو سمجھتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مفلس نہیں ہے بلکہ حقیقتہً مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لیکر حاضر دربار ہو مگر دنیا میں کسی پر ظلم کیا تھا کسی کو گالیاں دی تھیں کسی کا مال چھین لیا تھا۔ قیامت میں روپیہ پیسہ تو ہے ہی نہیں وہاں تو سارے حساب نیکیوں اور گناہوں سے پورے کئے جاتے ہیں۔ اس لئے ان مظالم کے بدلے میں اس شخص کی نیکیاں اُن لوگوں کو دلائی جائیں گی جن پر ظلم کیا تھا۔ اور اُن کو بُرا بھلا کہا تھا۔ اور جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بہر حال اُن کے تو حقوق کو پورا کرنا ہی ہے اسلئے بقدر ان حقوق کے جس قدر گناہ اُن لوگوں کے دزن میں آئیں گے وہ اُس پر ڈال دئے جائیں گے تو اصل مفلس یہ ہے کہ بہت کچھ کمائی (نماز روزہ اور دینی کاموں کی) لیکر گیا تھا اور ملایہ کہ دوسروں کے گناہ بھی سر پر لگئے۔

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی تو غیبت کی جاتی ہے اور نکو برا بھلا کہا جاتا ہے اور فساق اور کفار کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں وارد ہے - إِذَا مَدَحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَلَهُ الْعَرْشُ (شکوہ شریف) جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو حق تعالیٰ شامہ ناراض ہوتے

میں اور عرش تہرانے لگتا ہے) میرا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی تعریف نہ کی جائے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ کس شخص کی تعریف کس حد تک اور کن قواعد کے تحت میں جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ اللہ والوں کو برا نہ کہا جائے۔ کسی کی خلاف شرع تعریف نہ کی جائے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ کسی ایک جانب غلطی ہے تو کیا اس کا مقتضایہ ہے کہ ان کے سارے دینی کمالات سے آنکھیں پھوڑ لی جائیں۔ شریعت مطہرہ نے ہم لوگوں کو ایک ایک جز اور ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے۔ ہم لوگ باوجود ادعائے مذہبیت کے اسکی پروا نہیں کرتے۔ اور دوسری قومیں ان زہین اصولوں پر عمل کر رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں اور ہم لوگ اپنی مایہ لٹا رہے ہیں۔ اور نقصان اٹھا رہے ہیں۔ سنو! میں تسلیم کرتا ہوں کہ کسی ایک جانب غلطی ہے اور وہ ایسی کھلی غلطی ہے کہ تم اس کو قبول کر ہی نہیں سکتے۔ نہ کرو۔ کون مجبور کرتا ہے۔ لیکن اس بارہ میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وصیت سامنے رکھو انھوں نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے اور اللہ ان پر رحمت کرے کہ قدر نفیس بات کہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں

وَأَحْذَرُكُمْ نَرِیْغَةَ الْحَکِیْمِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ یَقُولُ کَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلٰی لِسَانِ الْحَکِیْمِ وَقَدْ یَقُولُ الْمُنَافِقُ کَلِمَةَ الْحَقِّ قُلْتُ لِمَعَاذِ رَبِّیْ رَجَمَكَ اللّٰهُ اَنَّ الْحَکِیْمَ قَدْ یَقُولُ کَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَاَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ یَقُولُ کَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ بَلٰی اجْتَنِبْ مِنْ کَلَامِ الْحَکِیْمِ الْمُشَاطَرَاتِ الَّتِیْ یُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ وَلَا یَشْنِیْكَ ذٰلِکَ عَنْهُ فَاِنَّهُ لَعَلَّہٗ اَنْ یَّرَاجِعَ وَتَلَقَّ الْحَقَّ اِذَا سَمِعْتَهُ فَاِنَّ عَلٰی الْحَقِّ نُوْرًا

دیں تمہیں حکیم کی کجی سے ڈراتا ہوں کہ شیطان کبھی ناحق بات حکیم کی زبان سے کہہ دیتا ہے اور کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے۔ شاگرد نے عرض کیا۔ اللہ آپ پر رحم کرے

جب ایسا ہے تو مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں حکیم کی ایسی باتوں سے پرہیز کرو جن کے متعلق یہ کہا جائے یہ کیا ہو گیا یہ کیسے کہہ دیا اور اس کا خیال رکھنا کہ حکیم کی یہ باتیں تجھے اُس سے روگردان نہ کر دیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ رجوع کرے اب غور کرو کہ حضرت معاذؓ نے اس ضابطہ اور نصیحت میں کتنے اہم امور ارشاد فرمائے ہیں۔

(۱)۔ ہر حق بات کہنے والا حکیم نہیں۔ کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے اس لئے محض ایک بات کسی کی سنکر اُس کا معتقد نہ ہونا چاہئے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ایک تقریر کسی کی سنی یا ایک مضمون کسی کا پڑھا فوراً اُسکے معتقد ہو گئے ساتویں آسمان پر اُس کو پہونچا دیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک شخص کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ بد دین ہے فاسق ہے مگر بات ہماری مرضی کے موافق کہہ رہا ہے تو اس کو اتنا پکا دین دار ثابت کر نیگے کہ معاذ اللہ نبوت کے قریب پہونچا دینگے۔ پھر اُسی کی کوئی بات اپنی رائے کے خلاف سنیں گے تو اس کو تحت الثریٰ میں پھینک دینگے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک ہی شخص کے متعلق ہم صبح کو زندہ باد کہتے ہیں شام کو مردہ باد کہنے لگتے ہیں۔ یُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَ یُمْسِیْ کَافِرًا سے اگر اس کو تشبیہ دوں تو کیا بچا ہے۔

(۲) حضرت معاذؓ نے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ حکیم سے بھی کجی کی بات ہو جاتی ہے اسلئے محض ایک دھابت کی وجہ سے غیر معتقد نہیں ہو جانا چاہئے۔ بلکہ دونوں کے مجموعہ سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اول تو آدمی کی حالت کا پورے غور و تعمق سے مطالعہ کرنا چاہئے اگر وہ اکثر و بیشتر امور میں شریعت مطہرہ کا متبع ہے اور سنت نبویہ کا دلدادہ ہے۔ تو بیشک وہ قابل اتباع ہے قابل اقتداء ہے۔ پھر اگر کسی کو اپنی پوری ذمہ دارانہ تحقیق

سے کوئی بات اوس کی خلاف معلوم ہو تو اس بات کو نہ لینا چاہئے۔ لیکن اس کی وجہ سے اوس حکیم سے علیحدگی اختیار نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ تورجوع کرے اور تم ہمیشہ کے لئے اُس سے چھوٹ ہی جاؤ گے۔ یہ اجمال ہے حضرت معاذ کے ارشاد کا تفصیل میں غور کے بعد بہت سی گنجائش ہے۔ اب موجودہ صورت کو جانچو ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں صحیح سمجھ لی کیسی ہی معمولی سی بات ہو۔ کتنی ہی جزوی چیز ہو پھر کسی کا مضمون کسی کی تقریر اُس کے موافق دیکھ لی یا سن لی تو اوسکی تعریفوں کے پل باندھ دئے جاتے ہیں اُس کو سراہا جاتا ہے۔ اوسکی جاوید حایت کی جاتی ہے۔ اُس میں جو خلاف شرع واقعی باتیں ہوں اُن کو معمولی سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سخت چیز ہے یعنی چاہئے تو یہ تھا کہ جو بات حق ہے اسی کو حق کہا جائے جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے یا کم از کم سکوت کیا جائے۔ لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ اوس شخص کی حایت میں اُن شرعی امور ہی کو سرے سے لغو بتا دیا جاتا ہے جن کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کے اہم ترین رکن جس کو سیکڑوں احادیث میں کفر و اسلام کا امتیاز بتایا گیا ہے یعنی نماز اوس کے متعلق بھی ایسے الفاظ ہماری زبان و قلم سے نکلتے ہیں جن کی نقل سے بھی کوفت ہے۔ محض اس وجہ سے کہ ہمارا مدوح نماز نہیں پڑھتا نماز کے ساتھ استغفار کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اُس کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے۔ اوس کے بالمقابل اگر کسی کی کوئی معمولی سی بات اپنی رائے کے خلاف سن لی یا دیکھ لی تو اوس کا ہر فعل عیب ہے۔ جو واقعی خوبیاں اوس میں ہیں وہ بھی سراسر مذمت کے قابل سمجھی جاتی ہیں۔ حالانکہ شرع اور عقل و فہم کے نزدیک ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے جس سے نہ گھٹانا چاہئے نہ بڑھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے۔ اَنْزَلُو النَّاسَ مِنْ اَرْحَمِ كَذَّافِي الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَابْنِ دَاوُدَ عَنْ

عَاشَتْ وَرَقْمَ لَهَا بِالصَّحَّةِ لَوْ كَانُوا كَوْنًا كَرِهُوا (یعنی نہ مرتبہ سے بڑھاؤ نہ گھٹاؤ) لیکن ہم لوگوں کا عام برتاؤ آج کل یہ ہے کہ ہر چیز میں افراط و تفریط ہے اعتدال کا ذکر ہی نہیں۔ علاوہ ازیں اگر میں مان بھی لوں کہ ان حضرات میں شدید اختلاف ہے تو یہ بھی سمجھ لینے کی بات ہے کہ اہل حق میں شدید اختلاف کا ہو جانا نہ منقصت ہے نہ شریعت کے خلاف۔ بلکہ جب کسی امر میں اہل حق کے نزدیک اختلاف ہوگا تو جس درجہ کا وہ امر اور وہ اختلاف ہوگا اسی درجہ کی اوس میں شدت بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر سمجھو کہ ایک امر کو کوئی شخص فرض سمجھتا ہے دوسرا حرام کہتا ہے یا ایک شخص واجب سمجھتا ہے دوسرا مکروہ تحریمی تو اس میں آپس میں مخالفت منازعت تردید ضروری ہے۔ یہی چیز ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپس میں قتال تک پر مجبور کیا۔ ابوداؤد شریف میں ایک حدیث ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہے۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ جنکی تحقیق اسکے خلاف ہے وہ فرماتے ہیں کذب (جھوٹ بولا) گو علما اس ارشاد کی صحابی کی شان میں ہونے کی وجہ سے توجیہ فرماتے ہیں لیکن ظاہر لفظ یہی ہیں اسلئے اگر کسی امر حق کی تحقیق میں کوئی لفظ سخت نکل جائے تو اس کی توجیہ ہم کو بھی تو کرنا چاہئے۔ حدیث کی کتابوں میں سیکڑوں نظیریں اس کی ملیں گی اور یہ حضرات اپنے اس زور و شور میں اسلئے معذور ہیں کہ ان کے پیش نظر **إِلَّا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ** **أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَ** (کذا فی جمیع الفوائد) **وَأَيُّهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرَّةً فَوْعًا** جیسے ارشادات بنوی بکثرت موجود ہیں۔ ترجمہ۔ خبردار! کسی شخص کو امر حق کہنے سے لوگوں کی ہیبت نہ روکے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل فرما کر رونے لگے اور ارشاد فرمایا کہ بہت سے امور ہم نے دیکھے اور ہیبت ہمارے لئے مانع ہو گئی۔

نیز مشہور حدیث ہے۔ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ۝

جو شخص کوئی ناجائز چیز دیکھے اس کو ہاتھ سے بند کر دے۔ ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان سے بند کر دے۔ زبان سے بھی نہ کر سکے تو دم از کم (دل سے) تو اس پر نکیر کرے اور یہ ایمان کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے۔ اس قسم کی اور بہت سی نصوص ہیں جن میں سے بعض میں اپنے رسالہ تبلیغ میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہ ارشادات ان حضرات کو مجبور کرتے ہیں کہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اور جس درجہ کا حق سمجھتے ہیں اس کو اصرار سے بیان فرمائیں اور شائع کریں اور اس کے خلاف پر نکیر کریں اور شدت سے کریں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ نکیر کرنے والا اس کا اہل ہو کہ نکیر کر سکے۔ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا۔ اس میں نہ تشویش کی کوئی وجہ ہے نہ کوفت کی۔ البتہ یہ میرا بھی دل چاہتا ہے اور تمنا و دعا ہے کہ مسلمان خصوصاً اپنے اکابر ایک نظریہ پر متفق ہو جائیں۔ اگرچہ اس میں تنگی ضرور ہو جائیگی کہ اختلاف کی وسعت جاتی رہیگی لیکن اور بہت سی مضرتوں سے خلاصی بھی ہو جائیگی۔ مگر اس کی صورت نہ یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے کے اکابر کو سب شتم کرے نہ یہ ہے کہ ان کے غیر واقعی عیوب پھیلانے کے اس میں نیکی برباد گناہ لازم۔ بجائے نفع کے صرف نقصان ہے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر بھی غور کریں۔ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَانٍ وَلَا لَعَانٍ وَلَا فِتْنًا وَلَا بَذًى دوسری حدیث میں ہے۔ سَبَّابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ۝

۱۔ یہ رسالہ عیوی کتب خانہ بہار پور سے مل سکتا ہے ۲۔ عہد مومن نہ تو طعن باز ہوتا ہے نہ لعنت باز۔ نہ فحش گو ہوتا ہے نہ بدگو۔

۳۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کر ڈالنا کفر کی بات ہے۔

ایک حدیث میں ہے ^{علیہ} یَا مُعْشَرُ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِلْ لِإِيْمَانٍ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا
 الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَغَيِّرُوا هُؤُلَاءِ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنْ مِنْ يَتَّبِعُ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعْ
 اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ ۝

بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ سمجھدار اور پکے لوگ جو حالات سے بھی واقف ہوں اور
 اہل علم بھی ہوں کہ ہر بات کا شرعی درجہ سمجھ سکیں۔ متحمل مزاج بھی ہوں۔ جائیں طویل طویل
 گفتگو کریں مفصل اور پکے صحیح حالات سنائیں اور ان کی سنیں۔ انشاء اللہ کسی وقت
 میں اختلاف رفع ہو جائیگا۔ اور جو یہ نہ کر سکتے ہوں وہ ان کو معذور سمجھیں اور اپنی تقصیر پر
 میری طرح سے افسوس کریں۔ لیکن گالیاں دینا یہ عام مومنوں کو بھی جائز نہیں۔ بنی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو ابھی نقل کیا گیا ہے کہ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ دُومَنُ كُوكَالِيَا
 دینا فسق ہے) اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ سعد عبداللہ بن معقل
 عمرو بن النعمان اور جابر (جامع الصغیر) اتنے جلیل القدر اور اکابر صحابہ نے نقل کیا ہے۔ پھر
 چہ جائیکہ اولیاء اللہ کو گالیاں دینا برا بھلا کہنا کہ اس میں اپنا ہی کچھ بگاڑتا ہے کسی کا کیا نقصان
 ہے۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مَنْ عَادَى
 لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَ بِالْحَرْبِ (شکوہ بخاری وغیرہ) جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی
 رکھے میری طرف سے اُس کو اعلان جنگ ہے۔ تم خود سمجھ لو کہ اللہ جل جلالہ سے لڑائی کر کے

علیہ اے وہ لوگو جو زبان سے اسلام کے مدعی ہو اور تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے تم لوگ
 مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچایا کرو اور ان کو عار نہ دلا یا کرو ان کے عیوب کے درپے نہ ہو اگر جو شخص اپنے مسلمان
 بھائی کے عیب کے لیے رہتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اُس کے عیب کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ جس کے
 عیب کے درپے ہو جائیں اوس کو پردہ کے اندر سے بھی رسوا فرما دیتے ہیں۔

کہ میں اعتراضات و حلا، کیا آتسو سے تو شخصہ امیرے کسی دوا کی امانت کرتا ہے وہ مجھ سے مقابلہ رات آتا ہے» (درستہ ۱۸۹)

۷۷ حضرت دہب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت داؤد کی کتاب (زبور) میں اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد دیکھا ہے:

ہے کہ دنیا کی تکلیف بہر حال ختم ہونے والی ہے اور اس نوع کے نقصان سے توبہ کی اُمید ہے لیکن خدا نخواستہ کوئی دینی نقصان پہنچ جائے کسی بددینی میں مبتلا ہو جائے تو کیا ہو۔ ائمہ نے کہا ہے کہ گناہوں میں کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے کرنے والے کو اللہ جل شانہ نے اپنے ساتھ لڑائی سے تعبیر فرمایا ہو۔ بجز اس گناہ کے اور سود کھانے کے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ان دونوں کو اپنے ساتھ جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کا گناہ بہت ہی زیادہ بڑھا ہوا ہے اور ان لوگوں کے سود خاتمہ کا سخت اندیشہ ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ) صاحب مظاہر حق نے بھی لکھا ہے کہ اللہ سے بندہ کی لڑائی دلالت کرتی ہے خاتمہ بد ہونے پر۔ ایک مسلمان کے لئے خاتمہ بالخیر ہونا انتہائی مرغوب اور لازوال نعمت ہے اور جس چیز سے خاتمہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوم ہی سوچو کہ کتنی خطرناک چیز ہوگی۔

شیخ احمد نے جامع الاصول میں لکھا ہے اُون حضرات صوفیہ پرانکار کرنا جو سنت کے متبع ہوں اور بدعت کے توڑنے والے ہوں بالخصوص وہ حضرات جو علم نافع اور عمل صالح رکھتے ہوں اور معارف اور اسرار کے حامل ہوں زہر قاتل ہے اور بڑی ہلاکت ہے۔ بڑی سخت وعید اس بارہ میں وارد ہوئی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اللہ جل جلالہ سے اعراض ہے اور وہ امراض سے بھرا ہوا ہے ایسے شخص کے خاتمہ کے خراب ہونے کا (معاذ اللہ) اندیشہ ہے۔ اس کے بعد موصوف نے بہت طویل بحث اس میں کی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ بہر حال میں اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو خاص طور سے متوجہ کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ وہ اللہ والوں سے ذرا بھی دل میں کدورت نہ رکھیں ورنہ مجھ سے تعلق نہ رکھیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ بھی ہمیشہ اس کی خصوصیت سے تاکید فرمایا کرتے تھے۔

حضرت اقدس بقیۃ السلف حجۃ الخلف شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں ذلک بما عصوا و کانوا یعتقدون کے ذیل میں ایک مضمون تحریر فرمایا ہے۔ کہ ان یہود کو کفر اور انبیاء کے قتل پر جرأت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی اور یہ خصلت نافرمانی کی ان میں آہستہ آہستہ محکم ہوتی گئی اور یہ لوگ گناہوں میں حد سے تجاوز کرتے گئے یہاں تک کہ ان گناہوں کو بہتر جاننے لگے اور جو ان کو گناہوں سے منع کرتا تھا اس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ انبیاء کو جو گناہوں کے منع کرنے میں مبالغہ کرتے تھے قتل کر ڈالا اور قرآن کی آیات کا صریح انکار کیا۔ اور یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اعتقاد میں بھی فتور پھر تغیر پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء ربانی گناہوں کی مداومت سے نہایت ہی تاکید سے منع کرتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں اور جو چیز ان سے مانع ہو اس کی برائی دل میں جم جاتی ہے حتیٰ کہ اخیر نوبت کفر کے حدود تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔ مَنْ تَهَاوَنَ بِالْأَدَابِ عُوقِبَ بِحَرْفٍ فَازَ السُّنَّةَ وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَّةِ عُوقِبَ بِحَرْفٍ مَّا زَالِ الْفَرَائِضُ عُوقِبَ بِحَرْفٍ مَّا نِ الْمَعْرِفَةُ شَوْخُضَ شَرِيعَتِ كَے آداب کو خفیف اور ہلکا سمجھتا ہے اس کو سنت سے محرومی کا عذاب دیا جاتا ہے اور جو شخص سنت کو ہلکا اور خفیف سمجھتا ہے اس کو فرائض کی محرومی سے سزا دی جاتی ہے اور جو فرائض کو ہلکا سمجھتا ہے وہ معرفت کی محرومی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی سخت اندیشہ ناک بات ہے۔ شریعت کے معمولی آداب کو بھی استخفاف اور فضول سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہئے کہ اس سلسلہ کی ہر کڑی اپنے سے اوپر کی دولت سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ چہ جائیکہ اہل اللہ کے احترام کو جو اہم آداب میں ہے۔ اور جب آداب کی ساتھ استخفاف کا سلسلہ فرائض کے استخفاف اور منتہا میں کفر تک پہنچانے والا ہو تو تم ہی سوچو کہ کتنا خطرناک حاملہ ہے۔ لوگ معمولی آداب اور معمولی

گناہوں کو ہلکا سمجھ کر لاپرواہی کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دین کا ہر جز کچھ ایسا آپس میں مربوط ہے کہ ہر کڑی دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو قوم کسی بدعت کو اختیار کرتی ہے اللہ جل شانہ ایک سنت اُن سے اٹھالیتے ہیں جو قیامت تک اُن کی طرف نہیں لوٹتی (مشکوٰۃ شریف) حضور کا ارشاد ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی شخص کے ہلاک فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اُس سے حیا اور شرم کو زائل کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ بے شرم بن جاتا ہے تو اُسکو تو دیکھے لگا کہ وہ غصیا رہ اور لوگوں کی نگاہ میں مبغوض بن جائے گا اور جب اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اُس سے امانت زائل ہو جائیگی اور وہ خائن بن جائیگا اور علی الاعلان خیانت کرنے لگے گا اور جب اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اُس کے دل سے رحمت نکال لی جائیگی اور وہ مخلوق پر شفقت نہ کرے گا اور جب اس درجہ پر پہنچ جائیگا تو لوگوں کے یہاں مردود اور ملعون بن جائیگا اور جب اس درجہ پر پہنچ جائیگا تو دیکھے گا کہ اسلام کی رسی اُس کے گلے سے نکل جائیگی (جامع الصغیر)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی مسلمان کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اور جو مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ (جامع الصغیر) کتنی سخت بات ہے کہ جب عام مسلمانوں کا یہ حکم ہے تو اللہ والوں کو اذیت پہنچانا جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں کتنا سخت ہوگا۔

علامہ شعرانی طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ امام ابو تراب بخشی جو مشائخ صوفیہ میں ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا دل اللہ جل شانہ سے اعراض کی ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو اہل اللہ پر اعتراض کرنا اُس کا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے نامانوس ہو جاتا ہے تو وہ اہل اللہ پر اعتراض کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس در دیویش اندر طعنه نیکاں برد

شیخ ابوالحسن شاذلی جو اکابر صوفیہ اور مشہورائمہ تصوف میں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو جھگڑالو لوگوں کی ساتھ ہمیشہ سے ابتلا رہا ہے۔ اُن میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کا اعتقاد تو ظاہر کرتے ہیں لیکن خاص خاص اللہ والوں کی نسبت یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ جو شخص خود ولایت سے ناواقف ہے وہ کیسے کسی کی ولایت کا انکار کر سکتا ہے۔ شیخ نے آگے چل کر ان اسباب کو مفصل ذکر فرمایا ہے جو مشائخ پر انکار کا ذریعہ بنتے ہیں منجملہ ان کے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض مشائخ لوگوں کی نگاہ سے اس وجہ سے مستور ہوتے ہیں کہ وہ امراء اور اغنیاء سے ملتے جلتے ہیں اور ان لوگوں کو اس اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو یکسوئی کے ساتھ کونے میں بیٹھ کر علم و عبادت میں مشغول ہوتے۔ لیکن وہ معترض اگر اپنے دین کی حفاظت کرتا تو یہ بھی غور کرتا کہ یہ امراء سے ملنے والا شخص اپنی ذات کیلئے مل رہا ہے یا کسی دینی غرض اور دینی منفعت کے لئے یا مسلمانوں کی کسی بہبود کے لئے۔ اور اُن سے کسی مضرت کے رفع کرنے کے لئے مل رہا ہے حالانکہ بااوقات ایسی مصالح کی بنیاد پر ان لوگوں سے ملنا واجب ہو جاتا ہے اور اُن سے علیحدگی اختیار کرنا حرام بن جاتا ہے۔ (طبقات)

یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لو کہ اہل اللہ بعض مرتبہ اپنے برا بھلا کہنے والے سے انتقام لے لیتے ہیں اور یہ چیز ظاہر مبینوں کے لئے حجاب کا سبب بن جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی عوام کی طرح جذبات سے مشتعل ہو جاتے ہیں حالانکہ بعض اوقات یہ بڑی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ (حضرت مجدد صاحب کے والد) شیخ عبدالاحد کی شان میں کسی عورت نے

گستاخی کی انہوں نے صبر و سکوت فرمایا۔ اتنے میں دیکھا کہ غیرت الہی جوش انتقام میں ہے۔ شیخ نے فوراً ایک شخص سے جو اُس وقت موجود تھا کہا کہ اس عورت کے ایک تھپڑ مارے اور اس کو تردہو۔ ادھر وہ عورت گر کر مر گئی۔ اس قسم کے واقعات مشائخ کے حالات میں کثرت سے ملتے ہیں اور میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس نوع کی سزا کسی دینی مصیبت میں ابتلا سے بہت سہل ہے۔

حضرت شیخ علی خواص جو مشہور اولیاء میں ہیں فرماتے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے نہایت محفوظ رکھنا کہ کسی ایسے شخص کی بات پر کان دھرو جو علما یا مشائخ صوفیہ پر (بلا کسی شرعی وجہ کے) اعتراض کرتا ہو کہ اس کی وجہ سے تم اللہ جل شانہ کی نگاہ حفاظت سے گر جاؤ گے۔ اور اللہ کی ناراضی اور عقیقہ کے سزاوار ہو گے (طبقات کبریٰ)

شیخ ابوالفوارس شاہ بن شجاع کرمائی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محبت سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں ہے کہ ان کی محبت اللہ جل شانہ کی محبت کی علامت ہے (نزہۃ البیتین) اسلئے ہمیں خاص طور سے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ والوں سے جتنی محبت اور تعلق پیدا کر سکو اُس میں ذرا کمی نہ کرنا۔ اُمید ہے کہ میری یہ نصیحت قبول کر دو گے۔

نصیحت گوش کن جانناں کہ از جاں دست تو تر دارند؛ جو انسان سعادت مند پسند پیر دانا را خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کا شمار اور حشر اُن لوگوں کی ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن (اعمال کے اعتبار سے یا ملاقات کے اعتبار سے) اُن تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی انہیں لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن سے محبت رکھتا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئیگی۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ تو نے قیامت کے واسطے کیا طیار کر رکھا ہے کہ انتظار و اشتیاق میں ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے سوا کچھ طیار نہیں کر رکھا ہے کہ اللہ سے اور اُد کے رسول سے مجھے محبت ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اُسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس حدیث کے سننے سے جتنی مسرت اور خوشی ہوئی کسی چیز سے نہیں ہوئی (مشکوٰۃ شریف) اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اسلئے جتنی بھی خوشی ان حضرات کو ہوئی ہو قرنِ قیاس ہے۔ میں ان حضرات کی محبت کے چند قصے اپنے رسالہ حکایا صحابہؓ میں نمونے کے طور پر لکھ چکا ہوں اُس کو بھی ایک نظر ضرور دیکھو اُس سے اندازہ ہوگا کہ دین پر مٹنا کیا ہوتا ہے اور ان حضرات کو حضور سے کتنی محبت تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب اور دین پر ہوتا ہے لہذا خود ہی دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے (مشکوٰۃ شریف) یہ مضمون احادیث میں مختلف عنوانات سے ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ والوں کی ساتھ محبت اور تعلق رکھنا اور بے دین لوگوں سے علیحدگی اور اجتناب کرنا اہتمام سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اہل اللہ سے جتنا تعلق اور محبت پیدا ہو سکے وہ اکیر ہے دونوں جہان میں کام آنے والی چیز ہے ۵

دست دروامن مرداں زن و اندیشہ کمین و ہر کہ بانوح نشیند چہ غم از طوفان ش
اہل اللہ سے جتنی بھی محبت پیدا کر سکو درینغ نہ کرنا اور بے دین لوگوں سے جتنا بھی
ممکن ہو احتراز کرنا اور یکسو رہنا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صالح اور بہتر
۵ بحیوی کتب خانہ سہانپور سے مل سکتا ہے۔

۱۲۳ (درستور) ۵
تعلق سے وہ اپنی حرکتوں کو تیری نگاہ میں اچھا سمجھنے لگے اور حکیم کی ناراضی کو ہلکا نہ سمجھنا کہ وہ اسوجہ سے بھڑکے اعراض کرنے لگے

۵ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا جاہل کی دوستی میں کبھی رغبت نہ کرنا کہ تیرے

ہم نشین کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشک والا ہو کہ اگر اس سے مشک نہ بھی ملے تب بھی اسکی خوشبو تو پہونچے ہی گی۔ اور برے ہم نشین کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھٹی کا دھونکنے والا ہو کہ اگر کوئی چنگاری وغیرہ گر گئی تو بدن جلا دیگی یا کپڑے جلا دیگی اور اگر چنگاری نہ بھی اڑے، تو اسکا دھواں اور بو تو پہونچے ہی گی۔ بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔

حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے کہ بیٹا صلحا کی مجلس میں بیٹھا کر اس سے تو بھلائی کو پہونچے گا اور اُن پر رحمت نازل ہوگی تو تو اس میں شریک ہو گا۔ اور بُروں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا کہ اس سے بھلائی کی توقع نہیں، اور کسی وقت ان پر کوئی آفت نازل ہوئی تو تو بھی شریک ہو جائیگا۔ (درمنثور ص ۱۶۴) اس لئے بُری صحبت کے اثرات سے بہت احتراز کرنا چاہئے۔ اور اللہ والوں کی صحبت اور اُن کے پاس بیٹھنے کو کسیر سمجھنا چاہئے۔ انکی صحبت نیک اعمال کی ترقی کا سبب ہوتی ہے۔ البتہ جیسے ہر چیز میں اصلی نقی کا امتیاز کیا جاتا ہے، صح اور جھوٹ کو پرکھا جاتا ہے یہاں بھی فریب اور دھوکہ سے بچنا ضروری ہے۔

اے بسا ابلیس کا دم روئے ہست پس بہر دستے نہ باید داد دست

مغالطہ سے برے کو بھلا سمجھ کر پھنس جانا زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کا معیار شریعت مقدسہ کا عمل ہے کہ جس شخص کے عقائد درست ہوں شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہو۔ نماز، روزہ اور شریعت کے سب احکام کا پابند ہو۔ وہ نیک ہے شریعت کے خلاف چل کر کوئی شخص نیک نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ بن جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔“

(مشکوٰۃ)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی صورت دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو۔ جن کی بات سے علم میں ترقی ہوتی ہو۔ جن کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو۔“

(جامع الصغیر و رقم لہ بالصحیح)

اسلئے محبت اور تعلق رکھنے کے لئے یہ شرط تو ضروری ہے کہ اُس کے دینی حالات معلوم ہوں اور شریعت کے موافق اوس کا ہونا محقق ہو جائے۔ لیکن جس شخص کا حال معلوم نہیں نہ یہ معلوم کہ وہ شریعت کے موافق ہے یا مخالف اوس سے تعلق نہ رکھنا چاہئے۔ البتہ محض سنی سنائی باتوں سے اوس پر کوئی حکم لگا دینا یا برا بھلا کہنا بیجا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تو اسپر قادر ہو کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو اس کو اختیار کر۔ یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو پسند کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرا رفیق اور ساتھی ہے (مشکوۃ)

جواب ۲

میرے خیال میں تمہارا یہ سوال اس قدر مہمل ہے کہ جواب کے قابل بھی نہ تھا۔ اللہ کے بندے اتنا تو سوچا ہوتا کہ ان حضرات کا علم و فضل، زہد و تقویٰ، دیانت و تبحر، اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق، دینی اشتغال، دینی تصلب کو کسی چیز ایسی ہے جس کے پانگ میں بھی میں اپنے کو رکھ دوں۔ ایسی صورت میں میرا منہ یا میرے قلم میں یہ طاقت ہے کہ ان اکابر میں محاکمہ کروں۔

سنو! دو آدمیوں کے درمیان محاکمہ جب ہی ہو سکتا ہے جب محاکمہ کرنے والا ان میں محاکمہ کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہو اور پھر دونوں کی پوری پوری سننے اور سننے کے بعد ان کے کلام کا وزن دیکھے۔ ہر ایک کے اشکالات کا دوسرے سے جواب مانگے اور پھر جواب الجواب اور اس ساری تحقیقات کے بعد پھر دیکھے کہ کس کی بات دینی ہے۔ پھر کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اب تم خود اندازہ کر لو کہ اول تو میری حیثیت ہرگز

ایسی نہیں کہ ان حضرات سے مساویانہ گفتگو کر سکوں اور اگر بغرض محال ان کے اخلاق کریمانہ کے پیش نظر ایسا ہو بھی جائے تو پھر کیا میری یہ بھی حیثیت ہے کہ میں اوس میں توازن قائم کروں۔ میری حیثیت یہ ہے کہ میری پختہ رائے کے بعد بھی اگر حضرات کسی بات کو فرمادیں کہ یہ غلط ہے تو مجھے اوس کو قبول کرنا چاہئے۔ چہ جائیکہ اوس پر نقد و تبصرہ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ دو اخبار پڑھ لئے یا ایک مہل مضمون کسی اخبار میں لکھ دیا اور ان لوگوں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں جو علوم کے سمندر پہلے ہوئے ہیں ہمیشہ یاد رکھو۔ کسی پر تنقید کرنے اور رد کرنے کے واسطے اوسکی بات کی حقیقت اوسکے دلائل کی قوت معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ انتہائی حماقت ہے کہ بغیر بات سمجھے انہیں شناسنا شروع کر دے۔ ہم لوگوں کی مثال اوس بندر کی سی ہے کہ ایک ادراک کی گہرہ کہیں سے اٹھالی اور اپنے آپ کو پنپاری سمجھنے لگے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اعجاب کل ذمی رائی برایہ بھی ارشاد فرمایا ہے (ہر ذی رائے کا اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھنا) جس کا آج کل ظہور علی الوجہ الامم ہو رہا ہے۔ ہر شخص ہی سمجھتا ہے مجھ میں دیگرے نیست کہ جو میری سمجھ میں آگیا ہے وہی حق ہے۔ چاہے کوئی بڑا کچھ کہے یا چھوٹا عالم کہے یا مدبر۔

غور تو کرو کہ حضرت اقدس حکیم الامتہ ادام اللہ ظلہ برکاتہ ۳۱۰ھ میں فارغ التحصیل عالم فاضل ہوئے اوسکے بعد سے آج ۳۵۰ھ تک درس تدریس قال اللہ قال الرسول استفادہ و افادہ باطنی میں انہماک۔ یہ نصف صدی سے زیادہ زمانہ فقہ اور اصول قرآن اور حدیث کے غور و خوض اور افہام و تفہیم میں گذر گیا۔ جس مبارک ہستی کا اتنا وسیع وقت علوم کے تدبر میں گذرا ہو۔ نکات قرآنیہ اور دقائق فقہیہ میں اتنی مدت گذری ہو اوس کی

نظر ایسی چیز ہے جس کو بے دھڑک ہر آدمی لغو اور غلط کہے۔

اسی طرح امیر الہند حضرت مدنی ^{۱۳۱۶} سالہ میں فارغ التحصیل ہوئے اور آج تک کا سال زمانہ درس و تدریس استفادہ اور افادہ باطنی میں گزرا۔ سالہا سال حضرت شیخ الہند جیسے محقق متبحر کے زیر سایہ علوم ظاہریہ و باطنیہ میں مہارت حاصل کی اور پھر علم کا اکثر حصہ سیاسی مناظر اور قید و بند ہندو بیرون ہند کے تجربات میں گزرا۔ کیا یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ہر کہ دمہ ان کی دقیق منظروں کا مقابلہ کرنے لگے اور بید ہڑک ان پر رائے زنی شروع کر دے۔ اور پھر بالخصوص مجھ جیسا کوتاہ نظر جو ابھی طفل مکتب ہوا اور کے آمدی کے پریشی کا مصداق ہو۔ میں تو جب ان حضرات اکابر کے نام اشتہارات اور اخبارات میں کھلے خط دیکھتا ہوں محو حیرت ہو جاتا ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ عالم میں کیسا انقلاب رونما ہو گیا ہے۔ اکابر کا احترام بالکل جاتا رہا ہے۔ پھر اگر اہل علم اپنے علم کی روشنی میں ان کے خلاف کوئی بات کہیں تب بھی ایک درجہ میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ مگر وہ اہل قلم جن کا منتہائے علم ایک اخبار کا مضمون لکھ دینا ہے یا ایک شستہ تقریر کر دینا ہے۔ ایسے بیجا الفاظ سے رد کرتے ہیں جو اپنے سے چھوٹوں کے لئے بھی استعمال کرنا ناموزون ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر میرے استعجاب کی انتہا نہیں رہتی۔

میری ایک نصیحت بہت غور سے سنو۔ ہمیشہ ایسی چیزوں پر لب کشائی کرو جس کے پورے مالہ و ماعلیہ پر عبور ہو۔ دو شخصوں کے درمیان میں محاکمہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہی جب دونوں کے پورے دلائل پر عبور ہو۔ البتہ کسی شرعی منصوص کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس میں کسی کی بھی رعایت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی قول معتبر نہیں۔ بلکہ فقہاء و سلف کے منصوص اقوال کے خلاف بھی مقلد کیلئے

کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن جہاں مسئلہ استنباط سے تعلق رکھتا ہو مخصوص شرعیہ ہر ایک کے ساتھ ہوں وہاں جلدی سے دخل در معقولات کر کے فوراً محاکمہ کر دینا حماقت ہے۔ میں تم کو بڑے زور سے روکتا ہوں کہ اہل حق پر انکار کرنے میں کبھی بھی جلدی نہ کرنا بہت غور و فکر اور تدبیر کے بعد لب کشائی کرنا۔ جہاں تک ممکن ہو اس سے گریز کرنا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس کی لڑائی میں کس قدر بہترین فیصلہ کیا۔ تِلْكَ دِفَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ أَيْدِيَنَا مِنْهَا فَلَا نُلَوِّثُ السُّنَنَ بِهَا ان خونوں سے اللہ جل شانہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا تو پھر ہم اپنی زبان کو کیوں اُن سے آلودہ کریں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان اعلیٰ و ارفع ہے دوسروں کو ان پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہاں لب کشائی سے بچنے والے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ جو جلیل القدر تابعی ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہما السلام کا قصہ مشہور معروف ہے۔ قرآن پاک میں مفصل مذکور ہے۔ متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) پر رحم فرمائیں اگر وہ سکوت کرتے تو اور بھی عجائبات حضرت خضر کے کارناموں کے معلوم ہوتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مقولہ ہے کہ۔ کہ امور میں طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا رشد (ہدایت) ہونا کھلا ہوا ہو اور کما اتباع کرو دوسرے وہ امور ہیں جن کا گمراہی ہونا کھلا ہوا ہو ان سے اجتناب کرو۔ تیسرے وہ ہیں جن میں اختلاف ہوا دن کو اور دن کے عالم کے حوالہ کرو (رواہ الطبرانی در جالہ موثوقون کذانی مجمع الزوائد) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فتویٰ دینے پر

زیادہ جبری ہے وہ جہنم پر زیادہ جبری ہے (دارمی) حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر استغنا کا جواب دے وہ مجنون ہے (دارمی)

مقصود یہ ہے کہ بہت سے استغنیٰ فضول مد میں کئے جاتے ہیں جیسا کہ آج کل عام دستور ہے کہ استغنا سے مقصود عمل کم ہوتا ہے کسی کو رسوا کرنا کسی کے خلاف سازش کرنا ہوتا ہے اسلئے اس چیز میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ نیز بسا اوقات مسئلہ میں اشتباہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں خواہ مخواہ فتویٰ دینا بھی جرات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حلال کھلا ہوا ہے حرام کھلا ہوا ہے۔ ان دونوں کے درمیان بہت سے مشتبہ امور ہیں جن میں احتیاط پر عمل کرنا چاہئے۔ اسلئے جہاں ایسی جزئیات پیش آویں ہمیشہ احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

إِذَا أُوْبِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ حَتَّىٰ تَمُوتَ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْقَتْلَىٰ (ابن ماجہ) جب امر نا اہلوں کے سپرد کئے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو (اشاعہ بروایت البخاری) اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ محقق علما کے درمیان میں جاہل لوگ محاکمہ شروع کر دیں نیز دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے لوگوں سے علم کا تلاش کرنا بھی علامات قیامت میں شمار فرمایا ہے۔ میرا مقصود ان سب آثار و روایات سے یہ ہے کہ جو چیزیں استنباط سے تعلق رکھتی ہیں کوئی نص شرعی تصریح سے اُن کو متناول نہیں اُن میں اہل حق کی تردید میں جلدی کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ بالخصوص چھوٹوں کو لب کشائی کرنا بہت ہی زیادہ بے محل ہے۔ ہاں جو شخص علمی حیثیت سے برابر کا ہو اُس کو یقیناً حق ہے کہ بے تامل رد کرے۔ البتہ کوئی چیز صراحتہً نصوص کے خلاف ہو تو اُس میں یقیناً کاطاعت

لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں)
 صاف اور واضح اعلان ہے۔ اب غور سے سنو کہ مسائل حاضرہ میں اصل مدار اسلام
 اور مسلمانوں کی منفعت پر ہے اور اس کلیہ کے تحت میں تقریباً تمام جزئیات حاضرہ
 داخل ہیں۔ اس میں حسب قواعد شرعیہ الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ يُصِفُ بِالْحِلِّ
 وَالْحُرْمَةِ بِاعْتِبَارِ مَا قُصِدَ لَهُ (مقصد کے اعتبار سے امور کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور
 ایک ہی شے مقصد کے اختلاف کے اعتبار سے حلال و حرام کی ساتھ متصف ہو سکتی
 ہے) يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ (خصوصی نقصان عمومی نقصان کے مقابلہ
 میں قابل برداشت ہے) مَنِ ابْتَلَى بِلَيْتَيْنِ فَلْيَحْتَرِأَهُمَا (جو دو مصیبتوں میں
 گرفتار ہو وہ کم درجہ مصیبت کو اختیار کرے) إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ
 (جس چیز میں حلال اور حرام دونوں شامل ہو جائیں تو حرام کو غلبہ ہوتا ہے) وغیرہ وغیرہ
 ایسے قواعد کلیہ ہیں کہ ان کے تحت میں جزئیات کا داخل کرنا اور ان سے جزئیات کا
 استنباط کرنا ہر کہ و مہ کا کام نہیں ہے وہی ان قواعد سے جزئیات کا جواز و عدم جواز نکال
 سکتا ہے جو قواعد شرعیہ سے پورا واقف ہو اور جو شخص نصوص شرعیہ حدود شرعیہ اور قواعد
 فقہیہ سے واقف نہ ہو وہ محض کسی آیت کا ترجمہ دیکھ کر یا حدیث کا ترجمہ دیکھ کر فساد جاری کرنے لگے تو
 اس سے زیادہ بد دینی کیا ہوگی۔ انہیں قواعد کے تحت میں موجودہ اختلاف بھی ہے کہ ایک
 مشترک مقصد یعنی اسلام کی اور مسلمانوں کی منفعت اور ان کو مضرت دینی سے بچانا دونوں
 حضرات کا مشترک مقصد ہے اور ہونا بھی ضروری ہے کہ ادنیٰ سا مسلمان بھی اُس کو گوارا نہیں
 کر سکتا کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو کچھ نقصان پہونچے چہ جائیکہ اولیاء اللہ اور محقق علما کے
 متعلق اس قسم کی بدگمانی کی جائے یہ کتنی سخت خطرناک غلطی ہوگی۔ اس کے بعد اس

مقصد کے حصول کے اس وقت دور راستے ہیں اور دونوں خطرات سے خالی نہیں ہیں اور اس میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے اب زیر بحث مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کس طریقہ میں مضرت زیادہ ہے کس میں کم ہے۔ کونسی مضرت قابل تحمل ہے کونسی مضرت ناقابل برداشت ہے کونسا نقصان عام ہے اور کونسا خاص ہے۔ اسکی مثال بعینہ ان دو ڈرائیوروں کی سی ہے جن کو مثلاً مکہ مکرمہ جانا ہے اور موٹروں کو ان کچے راستوں سے لی جانا ہے جن میں دلہیں ضرور ہیں، لٹیروں کا ملنا بھی یقینی ہے، خطرات بھی لازمی ہیں۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کونسا راستہ ایسا ہے کہ جس میں خطرات کم ہیں اور کونسا ایسا ہے جس میں خطرات زیادہ ہیں۔ کونسے راستے پر چل کر پہنچ جانے کا غلبہ ظن ہے۔ اور کس راستے سے جانے سے دلدل میں پھنس کر راستہ میں ایسے پھنس جانے کا خطرہ ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مصداق بن جائے۔ کس راستہ میں یہ خطرہ ہے کہ کوئی مقامی حکومت قافلہ کو ایسا گرفتار کرے کہ نہ واپس آنے دے نہ آگے جانے دے۔ ایسی صورت میں اگر دو ڈرائیوروں میں راستہ کے بارہ میں اختلاف ہو اور ہر ایک کے نزدیک ایک راستہ پر سے جانے میں منزل مقصود تک پہنچ جانے کا غلبہ ظن ہو اور دوسرے میں خطرہ یقینی اور قطعی ہو تو اس میں کیا تو الزام ہے ڈرائیوروں پر اور کیا ذمہ داری ہے اس کی کہ جس راستہ پر وہ لے جانا چاہتے ہیں اُس میں کوئی خطرہ نہیں یا منزل مقصود تک پہنچنا یقینی ہے۔ ایسی حالت میں تم ہی سوچو کہ جو ڈرائیور راستوں کے خطرات کی اصلاح کی فکر میں ہوں۔ دن رات اسی سوچ میں گھلے جاتے ہوں کہ قافلہ کو کس طرح منزل مقصود تک پہنچا دیں وہ قابل شکر گزاری ہیں یا قابل ملامت و دشنام ہیں۔ وہ اس قابل ہیں کہ ان کی جو اہانت ممکن سے ممکن ہو کی جائے۔ یا اسکے قابل ہیں کہ جو مشکلات ان کے راستہ میں حائل کی

جاسکتی ہوں اُن سے دریغ نہ کیا جائے اور ایسے مسافر جو اپنے رہبروں کے انتظامات
 میں مشکلات حائل کرتے ہیں وہ اپنے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنی قوم کے دینیات
 کو خطرہ میں ڈالتے ہیں یا اُن کو کوئی نفع پہنچاتے ہیں میں پھر وہی کہوں گا کہ جس شخص کو اپنی
 بصیرت سے اپنے تجربہ سے کسی ایک جانب خطرہ کم معلوم ہوتا ہے وہ اس راستہ پر ضرور
 چلے۔ لیکن یہ کدھر کا انصاف ہے کہ دوسرے ماہر تجربہ کاروں کو سببِ قتل کرے یا انکو
 ستائے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہندوستان میں دو نظریے تقریباً پچاس برس سے چل رہے
 ہیں ایک یہ کہ مسلمان اقلیت میں ہیں اُن کو ہندوستان میں سیاسی جدوجہد دوسری
 اقوام کی ساتھ ملکر کرنا ضروری ہے ورنہ اکثریت کے خلاف رہ کر کسی سعی کا ثمر ہونا مشکل
 ہے گو اس اتحاد میں کچھ تسامح بھی کرنا پڑے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہندو کی تنگ نظری سے
 ان کے ساتھ ملنے میں مقصد تک پہنچنے سے قبل ہی بہت سے دینی اور دنیاوی
 نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے اور مقصد تک پہنچنا یقینی نہیں ایسی صورت میں مسلمانوں
 کو اپنی علیحدہ مستقل جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ میرے اکابران نظریوں میں ہمیشہ مختلف رہے
 ہیں اور اب تک ہیں۔ دونوں نظریے اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں کسی ایک کو بھی قطعی طور پر غلط
 نہیں کہا جاسکتا۔ ایسی صورت میں کیا ضروری نہیں کہ جس کے نزدیک جو چیز اہم ہو، جس
 صورت میں نقصان کم ہو اسکو اختیار کرے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور مشورہ دے کہ
 اس راستہ پر چلنا مفید و مناسب ہے اور دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ بین بین نکل
 سکتا ہو تو اسکو اختیار کرے۔ بشرطیکہ کوئی رہبر کوئی ڈرائیور ساتھ ہو۔ کوئی راستہ پر چلانیوالا
 ہمراہ ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ ہم لوگ ذرا سے اختلاف سے کتنا مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر
 ایسے لوگوں کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں شروع کر دیتے ہیں جنکو ہم اپنا مقتدا

اپنا رہبر بھی مانتے ہیں اور جس قوم کے مقتداؤں کا یہ حال ہو جو ہم لوگ اپنی تحریروں اور تقریروں میں لکھتے اور کہتے ہیں تو مقتدیوں کا حال خود ظاہر ہے۔ ایسی صورت میں ہم صرف ان اکابر ہی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے بلکہ اپنی نااہلیت اور نالائقی کا بھی ڈنکا بجاتے ہیں۔

کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو اوصاف جمیلہ کبھی مسلمانوں کی شایان شان تھے وہ آج دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں اور مسلمان اُن کو چھوڑتے جاتے ہیں۔ آج دوسری قوموں میں باوجود شدید اختلافات کے آپس میں اتحاد ہے اتفاق ہے۔ ایک کو دوسرے کی رائے کی باوجود مخالفت کے وقعت ہے وہ اندر خانہ اور درپردہ بلکہ علی الاعلان مخفی مشورے بھی آپس میں کر لیتے ہیں اور ہم لوگ کسی بڑے کا اتباع اور اس کی حمایت یا اس کی جماعت میں ہونا اسکو سمجھتے ہیں کہ اس کی مخالفت جماعت سے برسرِ پکار رہیں۔ اس کی توہین و تذلیل کے درپے رہیں۔ گو اس میں خود ہمارا نقصان ہو جائے۔ ہماری بدنامی ہو جائے مگر دل ٹھنڈا جب ہی ہوگا جب دوسری جماعت کی کوئی رسوائی ہوگی۔ اس کا کوئی عیب طشت ازبام ہوگا۔ خیر القرون اور اسلاف کا ذکر نہیں میں نے قریب ہی زمانہ کے اپنے خاندانی بزرگوں کے قصے کثرت سے سنے ہیں کہ آپس میں جائدادی قصوں میں مقدمہ بازی ہے مگر گیرانہ تحصیل میں جو کا ندہلہ سے پانچ چھ میل کے فاصلہ پر ہے اکثر دونوں فریق ایک ہی ہل میں چلے جاتے تھے۔ جس فریق نے اپنی ہل جڑ والی دوسرا بھی اسی میں چلا گیا۔ انہی واقعات کے سلسلہ میں ایک عجیب بات سُنی ہے کہ دو غریبوں میں طویل مقدمہ بازی تھی۔ ایک عرصہ تک مقدمہ چلتا رہا اسی دوران میں مدعا علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مدعی نے مرحوم کی اہلیہ کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میری لڑائی بھائی سے تھی تم جیسے اُن کی چھوٹی ھتیں میری بھی چھوٹی ہو تم سے کوئی جھگڑا نہیں کا غذات ارسال ہیں جو تم طے کر دو گی اور تجویز کر لو گی وہی مجھے منظور ہے۔

اسی صدی کا قصہ ہے اور دنیا داروں کا واقعہ ہے۔ کیا آجکل دیندار کہلانے والے بھی ایسا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہم لوگوں کی مساعی بجائے تخریب کے تعمیر میں خرچ ہوتیں

جواب

(دس) ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ کیا مر رہنا چاہئے۔ تو کہیں شریک کیوں نہیں ہوتا؟

مر رہنا تو قبضہ کی بات نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت معین ہے وہ نہ اس سے پہلے آسکتی ہے نہ موخر ہو سکتی ہے اور خود کشی حرام ہے کہ اس سے دنیا کی ساتھ آخرت بھی تباہ ہی ایسے یہودہ الفاظ زبان سے نکالنا بھی نہ چاہئیں۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے آدمی کو اس میں کوئی دین کا کام ضرور ہی کرنا چاہئے اور اہل یہ ہے کہ صرف دین ہی کے لئے آدمی پیدا کیا گیا ہے اگر آدمی دین کے کسی کام میں نہ لگے تو اس میں اور چوپایوں میں کیا فرق ہے محض کھانے پینے میں تو حیوانات ہم سے بڑے ہوئے ہیں۔ بہر حال اس سوال کے دو جز ہیں۔ ایک میری ذات کے متعلق دوسرا تمہارے متعلق۔ اور یہ دوسرا جز دو نوع کو شامل ہے۔ ایک طلبہ کے متعلق دوسرا عوام کے اس لحاظ سے تین جز سوال کے ہو گئے۔

(الف) میری ذات کے متعلق یہ صحیح ہے کہ میں حتی الوسع اس کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں بھی شریک نہ ہوں۔ مگر میں اس کو خوبی نہیں سمجھتا بلکہ اپنا ضعف اور اپنی نااہلیت سمجھتا ہوں اسلئے یہ چیز قابل التفات نہیں اور اسی وجہ سے جو مجھے برا کہے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس میں زیادہ دخل میری طبعی وحشت کو بھی ہے۔ ہر شخص کا ابتدائی نشوونما جس طریقہ پر ہوتا ہے وہ اسکی تقریباً فطرت بن جاتا ہے اسی وجہ سے اکابر کی خواہش ہمیشہ یہی رہا کرتی ہے کہ بچوں کو ابتدائی سے دین اور دینیات کی ساتھ وابستہ کیا جائے تاکہ دین کا اہتمام اُنکی طبیعت بن جائے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا ہے۔ کہ بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور دس برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حالانکہ سات برس کی عمر میں بچہ مکلف بھی نہیں ہوتا۔ مگر یہ تجربہ ہے کہ جو بچپن میں نماز کا عادی ہو جاتا ہے اس کو ہمیشہ کے لئے نماز سہل ہوتی ہے۔ میری ابتدائی تربیت جن اصول کے ماتحت ہوئی ہے وہ یہ تھے کہ مجھے سترہ برس کی عمر تک نہ کسی سے بولنے کی اجازت تھی نہ بلا معیت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا چچا جان کے کہیں جانے کی اجازت تھی۔ حتیٰ کہ مدرسہ کی جماعت میں سبق بھی ان دو حضرات کے علاوہ کسی مدرس سے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ اور اس کی بھی اجازت نہ تھی کہ میں اپنی اور اپنے اکابر کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں بھی بلا والد صاحب یا چچا جان کے ساتھ ہوئے بیٹھ سکوں کہ مبادا میں سبق کی جماعت میں یا حضرت کی مجلس میں کسی پاس بیٹھنے والے سے کوئی بات کر لوں۔ مجھے دو تین آدمیوں کے سوا کسی سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تنہا مکان جانے کی اجازت نہ تھی یہاں تک کہ جماعت کی نماز میں بھی مخصوص حضرات کی زیر نگرانی شرکت کرتا تھا۔ اس دور کی آپ بیتی اگر میں سناؤں۔ تو الف لیله و لیلة بنجائے کہ کس قدر تشدد مجھ پر رہا اور کس قدر سخت مجرم قیدیوں کی سی زندگی گزری مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل نے مجھ کو نباہنے کی توفیق عطا فرمائی جس کی برکات میں اب دنیا ہی میں پارہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک قصہ لکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرا نیا جوتہ مدرسہ میں سے کسی نے اٹھا لیا تو تقریباً چھ ماہ تک مجھے دوسرا جوتہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس مدت میں مجھے مدرسہ سے باہر قدم نکالنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مدرسہ ہی کی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا اور مدرسہ کے بیت الخلاء میں ایک دو جوتے جو کسی کے پرانے ہو جاتے ہیں وہ ڈال دیتا ہے جواب تک بھی دستور ہے اس وجہ سے مجھے کسی

ضرورت کے واسطے بھی مدرسہ کے دروازہ سے نہ تو باہر قدم رکھنا پڑا نہ جوتے کی ضرورت ہوئی۔ اس قسم کے سیکڑوں واقعات گذرے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ اب مجھے مجمع سے وحشت ہے۔ کسی مجمع میں مجھے جانا میرے لئے انتہائی مجاہدہ ہے حتیٰ کہ اپنے کمرہ میں اگر تنہا ہوں اور کمرہ کی زنجیر کھلی ہوئی ہو تو اسکی بہ نسبت مجھے اس میں زیادہ لطف اور سکون ہوتا ہے کہ اندر کی زنجیر لگی ہو۔ بھلا ایسا وحشی شخص کیا کہیں شریک ہو۔ جلسہ جلوس کی خصوصیت نہیں ہے مجھے تقریبات میں بھی شرکت سے وحشت ہوتی ہے ہر نوع کے جمعوں کی شرکت میرے لئے وقت کا سبب ہے۔

قفس دانیم دس راہ چمن از ما چہ می پرسی : کہ پیش از بال و پر برداشتند از آشیان مارا اس کے علاوہ ایک عارضہ یہ بھی پیش آگیا کہ جلسوں میں مقررین حضرات تقاریر کے زور میں ایسے اونچے اونچے لفظ فرمادیتے ہیں کہ انپر سکوت شرعاً مشکل معلوم ہوتا ہے اور بولنے سے اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی ہے اور جلسہ میں گڑ بڑ پیدا ہوتی ہے حضرات مقررین کی تقریر ہی جب موثر ہوتی ہے جب وہ جوش میں ان کہنی بھی کہہ جائیں۔ اور مجھ جیسے دہمی کو ہر چیز پر یہ سوچ کہ یہ کہنا جائز تھا یا نہیں۔

اَنَا تَتَّبِعُ وَأَنْتَ صَبِيحٌ فَكَيْفَ نَتَّفِقُ چند سال ہوئے ایک جلسہ میں یہاں سہا پور ہی میں شرکت کی نوبت آئی۔ مقرر صاحب نے ایک بات ایسی ہی فرمادی جو صریح غلط تھی۔ ہمارے ناظم صاحب سے نہ رہا گیا فوراً ٹوک دیا۔ انہوں نے گرائی سے قبول کر لیا۔ اور کہہ دیا کہ یہ مولانا صاحب یوں فرماتے ہیں اوسکے بعد پھر کچھ اور کہہ دیا۔ حضرت مولانا احمد صاحب محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادہ مولانا خلیل الرحمن صاحب مرحوم بھی شریک جلسہ تھے دوبارہ انہوں نے ٹوک دیا۔ وہ صاحب اچھا اچھا فرما کر آگے۔

چلے تھوڑی دیر میں ایک در صاحب نے جنکا میں نام نہیں لکھتا ٹوک دیا۔ مقرر صاحب کو اس قدر غصہ آیا کہ تقریر ہی بند کر دی۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ میں تقریر کرو اسکے ساتھ ہی جلسہ میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ آدھے آدمی ادھر آدھے ادھر ہر شخص مستقل ہل رائے اور اہل فتویٰ کوئی مقرر کا حامی کوئی ناقدین کا طرفدار آخر جلسہ تک در سے ختم ہو گیا۔ اسی کے قریب قریب اور بھی چند واقعات تو خود مجھے پیش آ چکے ہیں کہ جلسوں میں ان مقررین حضرات نے ایسے ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ ان کو حد میں رکھنا، انکی تاویل کرنا مشکل ہو اسی لئے اکثر جلسوں میں شرکت سے ڈر لگتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ میں جس کام میں لگے ہا ہوں اس کا سر اسر دین اور متفق علیہ کا رخیر ہونا یقینی ہے۔ خدا کرے کہ یہ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور رَبِّ صَاحِبِ لَيْسَ لَهُ مَرْصِيَامُهُ إِلَّا الْجُوعُ وَرَبِّ قَائِمِ لَيْسَ لَهُ مَرْصِيَامُهُ إِلَّا السَّهَرُ کے ذیل میں نہ ہو۔ مجھے اپنی بد اعمالیوں سے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ

۱۔ یہ سورہ کہف کے اخیر کوع کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہے کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنکی دنیا میں کری کرانی محنت سب گئی گذری ہوئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں ۲۔ یہ ایک حدیث ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنکو روزہ سے بجز بھوکا رہنے کے کوئی نفع نہیں اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات بھر عبادت میں کھڑے رہنے سے جاگنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔ ۳۔ یہ بھی ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب پہلے جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا ان میں ایک تو شہید ہوگا جسکو بلا اللہ کی نعمتیں جو دنیا میں ادا ہوئی تھیں یاد دلا کر پوچھا جائیگا کہ ہماری ان نعمتوں کے ماحول میں تو نے کیا کارگذاری کی وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ حکم ہوگا کہ یہ ہمارے لئے نہیں تھا بلکہ اسلئے تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا کہ جان کی بازی لگادی چنانچہ لوگوں نے کہدیا اور جس نیت سے کیا تھا وہ مل گیا اور حکم ہوگا کہ جہنم میں پھینک دیا جاوے۔ پھر ایک عالم بلایا جا دیکھا۔ اور کو بھی اسی طرح اللہ کی نعمتیں جتنی جائیں گی اور سوال ہوگا کہ ان نعمتوں میں کیا کارگذاری کی تھی وہ کہے گا کہ میں نے علم پڑھا اور پڑھایا سب کے لئے کیا ارشاد ہوگا جھوٹ ہے یہ سب اسلئے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے پس لوگوں نے کہدیا اور مقصود پورا ہو گیا اور کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائیگا۔ پھر ایک لدار بلایا جائیگا جس کو قسم کی دولت اللہ نے دی تھی اس سے بھی اسی طرح سوال ہوگا وہ کہیگا کہ میں نے کوئی خیر کا موقف ایسا نہیں چھوڑا جس میں صدقہ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ یہ سب اسلئے تھا کہ لوگ

۱۔ یہ سورہ کہف کے اخیر کوع کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہے کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنکی دنیا میں کری کرانی محنت سب گئی گذری ہوئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں ۲۔ یہ ایک حدیث ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنکو روزہ سے بجز بھوکا رہنے کے کوئی نفع نہیں اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات بھر عبادت میں کھڑے رہنے سے جاگنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔ ۳۔ یہ بھی ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب پہلے جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا ان میں ایک تو شہید ہوگا جسکو بلا اللہ کی نعمتیں جو دنیا میں ادا ہوئی تھیں یاد دلا کر پوچھا جائیگا کہ ہماری ان نعمتوں کے ماحول میں تو نے کیا کارگذاری کی وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ حکم ہوگا کہ یہ ہمارے لئے نہیں تھا بلکہ اسلئے تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا کہ جان کی بازی لگادی چنانچہ لوگوں نے کہدیا اور جس نیت سے کیا تھا وہ مل گیا اور حکم ہوگا کہ جہنم میں پھینک دیا جاوے۔ پھر ایک عالم بلایا جا دیکھا۔ اور کو بھی اسی طرح اللہ کی نعمتیں جتنی جائیں گی اور سوال ہوگا کہ ان نعمتوں میں کیا کارگذاری کی تھی وہ کہے گا کہ میں نے علم پڑھا اور پڑھایا سب کے لئے کیا ارشاد ہوگا جھوٹ ہے یہ سب اسلئے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے پس لوگوں نے کہدیا اور مقصود پورا ہو گیا اور کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائیگا۔ پھر ایک لدار بلایا جائیگا جس کو قسم کی دولت اللہ نے دی تھی اس سے بھی اسی طرح سوال ہوگا وہ کہیگا کہ میں نے کوئی خیر کا موقف ایسا نہیں چھوڑا جس میں صدقہ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ یہ سب اسلئے تھا کہ لوگ

اِنَّكَ عَالِمٌ فَرْدٌ قَبِيْلٌ ذَنْبُ جَانِ لِيْكَنَ لَا تَقْطَعُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ کے بھروسہ لگ رہا ہوں مگر کام یقیناً سراسر خیر ہے اور اہل حق میں سے کسی کو بھی اسکے خیر ہونے میں تردد نہیں ہے ایسی صورت میں کسی دوسرے مشغلہ میں لگنا اسکے حرج کا یقینی سبب ہے لوگ کہتے ہیں کہ آخر حضرت مدنی بھی دونوں کام کرتے ہیں میں کہتا ہوں بے شک کرتے ہیں مگر مجھے اس میں حضرت مدنی کی حرص کرنا سراسر حماقت ہے بھلا جس شخص کے یہاں سفر حضر برابر ہو، دن رات یکساں ہو نہ اسکو راحت کی ضرورت ہو، نہ مکان پاس پھٹکتا ہو، اسکی کوئی کیا حرص کر سکتا ہے ان کا تو یہ حال ہے کہ حجاز سے سفر شروع کریں اور کراچی سے اتر کر سیدھے دو شب و روز ریل میں گزار کر پانچ بجے صبح دیوبند پہنچیں اور چھ بجے بخاری شریف کا سبق پڑھادیں جیسا کہ اس آخری سفر حج میں پیش آیا ہے۔ وہ سلسلہ پندرہ دن تک روزانہ کئی سویل کا سفر کریں اور کئی کئی تقریریں کر دیں جیسا کہ گذشتہ سال ہوا۔ ابھی دو ایک برس کا قصہ ہے کہ سہارنپور میں سیرت پر ایک ہفتہ وار تقریر کا وعدہ ایک مجلس میں کر گزے تھے۔ کئی مہینہ تک ہر ہفتہ شب کی گاڑی سے آنا۔ عشا کے بعد ایک بجے تک تقریر کرنا اور تین بجے بلا کسی کے جگائے اٹھ کر ریل پر چل دینا اور صبح کو سبق پڑھانا جس میں مسلسل تین چار گھنٹہ تقریر فرمانا اسکے بالمقابل میری حالت یہ کہ میرا منتہائے سفر اکثر دہلی ہوتا ہے۔ جانے سے ایک دن پہلے سے سہم جاتا ہوں کہ سفر درپیش ہو گیا ہے۔ اور واپسی کے دو تین دن بعد تک سفر کا خمار اور تعب و تکان رہتا ہے کہ سبق میں دلجمعی نہیں ہوتی۔

علیہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے جو سورہ زمر کے چھٹے رکوع کے شروع میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بند و جنہوں نے (گناہ کر کے) اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں تم خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو بالیقین حق تعالیٰ شانہ گناہوں کو (توبہ سے) اور اپنے فضل سے (بخشدینے) وہ توبہ سے ہی بخشے والے اور رحم والے ہیں۔

تالیف میں دستگی نہیں ہوتی اسکے علاوہ حضرت مدنی کی ابتدائی مدرسی مدینہ منورہ میں برسوال سی جانفشانی سے گذر چکی ہے کہ بعض زمانوں میں مسلسل بارہ تیرہ سبق روزانہ پڑھانا اور شب و روز میں صرف دو تین گھنٹہ سونا باقی اوقات یا سبق یا اس کا مطالعہ جو شخص ایک عرصہ تک اس طرح استعداد کو نچتہ کر چکا ہو اسکی حرص کرنا اپنی استعداد کا ناقص کرنا نہیں تو اور کیا ہے یہ تو علوم کا حال تھا۔ اب سلوک کی سنو۔ سب سے پہلا غوطہ تو بحر عشق و معرفت شیخ العرب والجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں لگایا اور مدینہ پاک میں مسجد اجاں جیسی بابرکت اور یکسو جگہ میں عرصہ تک ضربیں لگائیں۔ پھر اسکی تکمیل و تخصیص قطب الارشاد حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ہوئی اور پھر برسوں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے ظل عاطفت میں مالٹا کی یکسوئی میں اس رنگ کو پکایا ایسے شخص پر کیا تو اغیار کا اثر ہو اور کیا تشنت او سکو مضر ہوا اور میری حالت یہ کہ بالکل تنہائی میں بھی یکسوئی نہیں ہوتی۔

ع۔ ہم انجن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو

تو ایسی حالت میں اُن کی حرص کر کے میں غریب کہاں رہوں گا۔ مجھے تو گوشہ یکسوئی میں پڑے رہنے پر بھی تبستل^{علہ} اور دلجمعی نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے۔ کو اچلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ وَكَيْفَ يُدْرِكُ الظَّالِمُ شَاءَ وَالْقَلِيلُ - یہ میری اپنی حالت ہے۔ جن لوگوں کو حق تعالیٰ شانہ نے ہمت و قوت عطا فرمائی ہے اور وہ ذی استعداد مالک الاوقات ہیں وہ ضرور کریں اور اُن کو کرنا چاہیے۔ ایک ناکارہ و نااہل پر اپنے کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔

علہ یہ قرآن پاک ایک آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں وارد ہوئی وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ اِلَيْهِ تَبْتِلًا (حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ) اپنے رب کا نام لیتے رہیں اور سب سے تعلقات منقطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہیں علہ یہ عربی کی ایک ضرب المثل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لنگڑا (بیل) قوی اور طاقتور (گھوڑے) کی رفتار کیسے چل سکتا ہے۔

دوسرا جز طلبہ کے متعلق ہے۔ میں تو طلبہ کی تہرم کی عملی شرکت کو ان کے لئے سہم قائل سمجھتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرے بعض اکابر میرے اس خیال کی زور شور سے تردید فرمائیں اور بہت ممکن ہے کہ حق بھی وہی ہو جو وہ ارشاد فرمائیں کیونکہ بہر حال وہ میرے بڑے ہیں اور میری رائے اُن کے مقابلہ میں کوئی بھی چیز نہیں۔ مگر میری ناقص سمجھ میں تو اب تک جتنا غور کرتا ہوں یہی آتا ہے اور بہت سی وجوہ سے میرے خیال خام میں اب تک یہی چیز جمی ہوئی ہے اُن میں سے بعض کی جانب تمہیں متوجہ کرتا ہوں۔

(الف) سَلِّ لِنَجْرَبْ وَلَا تَسْأَلْ حُكْمَهُ ۖ میں پوچھتا ہوں ایک گہری نظر عالم پر یا کم از کم ہندوستان پر ڈال کر دیکھو کہ آج جتنے حضرات علمی دنیا کے مالک ہیں انکی طالب علمی کا زمانہ کیسا گزر رہا ہے۔ آج وہ خواہ کسی میدان میں گامزن ہوں لیکن علمی مشغلہ والے بالعموم وہی ملیں گے جو طالب علمی کے زمانہ میں انہماک سے اس میں لگے رہے اور جو حضرات اس زمانہ میں کسی دوسری طرف مشغول رہے ہیں آج وہ شہرت میں خواہ کتنے ہی ممتاز ہوں اور علما کی فہرست میں خواہ کتنے ہی اوپر شمار ہوتے ہوں مگر علمی مشغلہ علمی تدقیق فقہ، حدیث پر اُون کی نظر بہت ہی پیچھے ملے گی۔ کسی غیر معمولی فقہی مسئلہ کی ضرورت پیش ہو یا کسی علمی تحقیق و تدقیق کی ضرورت ہو تو ان کا قدم آگے نہیں ملیگا۔ یہ کچھ دلائل کی بات نہیں ہند کے علما نظر کے سامنے ہیں۔ ایک نگاہ غور سے ڈالو پتہ چل جائیگا۔

(ب) ہمارے اکابر اور اکابر کے اکابر ہمیشہ علم سلوک انکی جان رہا ہے اور گویا علمی مشغلہ کے ساتھ ان حضرات کے یہاں یہ سلسلہ بھی جُز و لا ینفک کے قبیل سے رہا اور ہے مگر خلفاً

۱۔ یہ عرب کی ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ تجربہ کار سے بات تحقیق کرنی چاہیے۔ بڑے قواعد اور دلائل سے تحقیق نہیں ہوتی۔

عَنْ سَلَفِ سَبِّ كَسَبِ قَاطِبَةَ طَلِبَا كُوبِيعَتِ سَے انکار ہی فرماتے رہے۔ حالانکہ ان حضرات کے یہاں یہ جرکتنا ضروری سمجھا جاتا ہے مگر طلب علم کے اس کو بھی منافی سمجھتے رہے (ج) تجربہ اور سرسری غور سے اصولاً بھی میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ طلبا کا جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہونا ایسا نہیں ہے کہ وہ محض وقتی چیز ہو۔ ہفتوں نہیں تو کئی کئی دن تک اون کا ذکر تذکرہ اُون پر تبصرہ اُون کا حسن و قبح طلبا کی مجالس کا اہم مشغلہ رہتا ہے۔

(د) پھر انکی اجتماعی زندگی ایک دارالطلبہ میں ان کا مجموعی قیام چوبیس گھنٹہ کا ساتھ اس مناظرانہ گفتگو کو ختم بھی نہیں ہونے دیتا۔ ہر مجلس میں یہی تذکرہ، ہر وقت یہی بحث، کہاں کا مطالعہ اور کہاں کا تکرار اور کہاں کا سبق یہ روزمرہ کے واقعات ہیں جو انکار کر دینے سے زائل نہیں ہو سکتے۔

(ه) پھر ان مناظروں اور اختلافات کا ثمرہ منازعت اور جھگڑوں پر پہنچتا ہے۔ جس خیال کے مجمع کی کثرت ہوتی ہے وہ اقلیت کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اول اپنے زور سے یہ ناکافی ہو تو ناظم و مہتمم مدرسہ کے یہاں جھوٹی سچی شکایات سے اور دوسرا فریق جوابی کوشش میں ان پر جھوٹے افترا اور سچی شکایات کا طومار باندھتا ہے۔ پھر عموماً غالب فریق کے گواہ بھی کثرت سے ہو جاتے ہیں اور مغلوب کیلئے سچی گواہی دینے والے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ ناظمین مدارس عالم الغیب بھی نہیں ہوتے جس کا ثمرہ اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اصل مجرم بری ہو جاتے ہیں غیر مجرم ماخوذ۔ یہ محض تخیلات نہیں واقعات ہیں جو آئے دن گزرتے ہیں اور ہم لوگ اُن کو بھگتے ہیں۔ اختلاف رائے عام طبقہ میں بھی ہوتا ہے۔ ان میں اختلافات اور نزاعات بھی ہوتے ہیں مگر وہ اکثر وقتی ہوتے ہیں۔ ان کے اجتماعات عموماً

مخصوص وقت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جلسہ ختم ہوا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ مگر ان لوگوں کا یہی گھر یہی مجلس خانہ جو بیس گھنٹہ تک جاتی قیام۔ ایسی صورت میں معمولی سا اختلاف بھی شروع ہوتا ہے تو وہ مہینوں نشوونما پاتا ہے۔ یہ تو طلبہ کا اپنا ماحول ہوا ایک قدم آگے اور بڑا ہوا (ح) کیا مدرسین کسی مدرسہ کے بھی ایک خیال کے ہیں۔ دو چار ادھر ہیں تو دو چار ادھر۔ اسباق میں معمولی سی مناسبت سے نہیں بلکہ بلا کسی مناسبت کے یہی بحثیں چھڑ جاتی ہیں۔ ان پر تبصرے ہوتے ہیں رائے زبیاں ہوتی ہیں اپنے ہ خیال لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں ان کی تقریروں کی مدح و ثنا ہوتی ہے۔ دوسروں پر تنقید ہوتی ہے، تضحیک ہوتی ہے ان کی نقلیں اُتاری جاتی ہیں۔

(ط) ایک قدم اور آگے چلو۔ جماعت کے سب طلبہ و مدرس کے ہم خیال نہیں ہوتے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنکی وہ تعریف کر رہا ہے وہ اکثر طلبہ کی نگاہ میں تنقید کے قابل ہے۔ اور جنکی مدرس تغلیط کر رہا ہے طلبہ اکثر نہیں تو معتد بہاؤ کے حامی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ مدرس ان طلبہ کی نگاہ میں بے وقعت ہوتا ہے۔ کج فہم اور متعصب بنتا ہے اور جب طلبہ کے تخیلات مدرس کی طرف سے یہ ہو گئے تو علمی انتفاع معلوم۔ یہ طے شدہ امر ہے اور عادتہ اللہ ہمیشہ سے یہی جاری ہے کہ اساتذہ کا احترام نہ کرنے والا کبھی بھی علم سے منتفع نہیں ہو سکتا۔ جہاں کہیں ائمہ فن طالب علمی کے اصول لکھتے ہیں اس چیز کو نہایت اہتمام سے ذکر فرماتے ہیں اور محدثین نے تو مستقل طور پر آداب طالب کا باب ذکر کیا ہے جو اوجز المسالک کے مقدمہ میں مفصل مذکور ہے۔ اس میں اس چیز کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ امام غزالی نے بھی احیاء العلوم میں اس پر مفصل بحث فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ استاد کے ہاتھ میں کلیۃً اپنی باگ دیدیں۔ اور بالکل اسی طرح انقیاد

کرے جیسا کہ بیمار مشفق طبیب کے سامنے ہوتا ہے۔

حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں چاہے وہ مجھے فروخت کر دے یا غلام بنائے۔ علامہ زر نوچی نے تعلیم المتعلم میں لکھا ہے کہ میں بہت سے طلبہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم کے منافع سے بہرہ یاب نہیں ہوتے جسکی وجہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے شرائط اور آداب کا لحاظ نہیں رکھتے اسی وجہ سے محروم رہتے ہیں اسی سلسلہ میں انھوں نے ایک مستقل فصل اساتذہ کی تعظیم کے ضروری ہونے میں لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم علم سے منتفع ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علم اور علما اور اساتذہ کا احترام نہ کرے جس شخص نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ احترام سے کیا ہے اور جو گرا ہے بھرتی سے گرا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آدمی گناہ سے کافر نہیں ہوتا دین کے کسی جز کی بھرتی کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ و نعم ما قیل سے

از خدا خواہیم توفیق ادب ؛ بے ادب محروم گشت از فضل رب
ہم اللہ جل شانہ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے
۵ ادب تاجیست از فضل الہی ؛ بنہ بر سر بروہر جا کہ خواہی
یعنی ادب فضل خداوندی کا ایک زبردست تاج ہے اس کو سر پہ رکھ کر جہاں
چاہے چلے جاؤ اور یہی تو مشہور ہے ہی۔ "با ادب بانصیب بے ادب بے نصیب"
امام سدید الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے مشائخ سے سنا ہے جو شخص یہ چاہے
کہ اس کا لڑکا عالم ہو جائے اس کو چاہیے کہ علما کا اعزاز و اکرام بہت کرتا رہے اور انکی خدمت
کثرت سے کرے۔ اگر مطلقاً عالم نہ ہو تو پورا عالم ہو جائیگا امام سید لائے حلوانی کا قصہ مشہور ہے
کہ وہ کسی ضرورت سے کسی گاؤں میں تشریف لیگے وہاں جتنے شاگرد تھے وہ اساتذہ

کی خبر سنکر زیارت کیلئے حاضر ہوئے۔ مگر قاضی ابو بکر حاضر نہ ہو سکے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی تو استاذ نے دریافت کیا انھوں نے والدہ کی کسی ضروری خدمت بجالانے کا عذر کیا شیخ نے فرمایا کہ رزق میں وسعت ہوگی۔ مگر علم سے نفع نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ویسے بھی عام طور سے مشہور ہے کہ والدین کی خدمت رزق میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے اور اساتذہ کی خدمت علم میں ترقی کا: الغرض یہ بالکل طے شدہ امر ہے لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے وہ سب ہی کو معلوم ہے۔ کہ جب شاگردوں اور استاد کا سیاسی خلاف ہوتا ہے تو اوپر فقرہ بازی، تنقیص، عیب جوئی وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے جو ان کے لئے حرمان کا سبب بن جاتا ہے۔ میرا تو تجربہ یہاں تک ہے کہ انگریزی طلباء بھی جو لوگ طالب علمی میں اساتذہ کی مار کھاتے ہیں وہ کافی ترقیاں حاصل کرتے ہیں۔ اونچے اونچے عہدوں پر پہنچتے ہیں۔ جس غرض سے وہ علم حاصل کیا تھا وہ نفع پورے طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اور جو اوس زمانہ میں استاذوں کے ساتھ نخوت و تکبر سے رہتے ہیں وہ بعد میں اپنی ڈگریاں لئے ہوئے سفارشیں ہی کراتے پھرتے ہیں کہیں اگر ملازمت مل بھی جاتی ہے تو آئے دن اوپر آفات ہی رہتی ہیں۔ بہر حال جو علم بھی ہو اوس کا کمال اوس وقت تک ہوتا ہی نہیں اور اوس کا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اوس فن کے اساتذہ کا ادب نہ کرے۔ چہ جائیکہ ان سے مخالفت کرے۔ کتاب دہلہ دنیا والدین میں لکھا ہے کہ طالب علم کیلئے استاذ کی خوشامد اور اس کے سامنے تذلل (ذلیل بننا) ضروری ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو اختیار کرے گا نفع کمائیگا اور دونوں کو چھوڑ دے گا تو محروم رہے گا۔ حضور سے نقل کیا ہے کہ طلب علم کے سوا کسی چیز میں خوشامد کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں طالب ہونے کے وقت ذلیل بناتھا اسلئے مطلوب ہونے کے وقت عزیز بنا بعض حکیموں کا قول نقل کیا ہے کہ جو طلب علم کی

تھوڑی سی ذلت کو برداشت نہیں کرتا ہمیشہ جہل کی ذلت میں رہتا ہے۔

(دی) اسکے بعد کا حشر اور بھی خراب اور تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اب مدرس کی ذات بحث مناظرہ بن جاتی ہے۔ موافقین کے نزدیک وہ فرشتہ ہے اور سکی ہر غلطی ثواب ہے اور اس کا ہر فعل حجت ہے۔ مخالفین کے نزدیک وہ مدرسہ میں رکھنے کے قابل نہیں وہ پڑھانے کے قابل نہیں۔ نہ اسکی استعداد کام کی ہے نہ اسکی تقریر سمجھ میں آتی ہے۔ اسکی ہر خوبی قابل نفرت ہے اور اسکا ہر فعل قابل ملامت ہے۔ اسکے مثالب و معائب تلاش کئے جاتے ہیں اور سچے نہیں ملتے تو جھوٹے افراء کئے جاتے ہیں۔ انکا منظم طریقہ سے پروگنڈہ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعات ایسے ہیں جو کسی واقف سے اوجہل ہوں یا مدارس سے تعلق رکھنے والے ان سے انکار کر دیں۔

(دک) میں حال ہی کا ایک واقعہ ایک مدرسہ کا لکھتا ہوں کہ ایک حجرہ کے چند طلبہ میں کھانا کھاتے ہوئے یہ بحث چل پڑی کہ اکثریت کا فیصلہ ہر حال میں قابل حجت ہے یا نہیں۔ اول گفتگو ہوئی پھر مناظرہ ہوا پھر مجادلہ ہوا۔ اسی مجلس میں منہایہ ہوا کہ ایک جانب سے لکڑی چلی اور دوسری جانب سے جوتہ چلا۔ مدارس میں کون نگران ایسا ہے جو انکی ساتھ ہمزاد کی طرح ہر وقت ساتھ رہے۔ کون ہر وقت چوٹیں گھنٹہ ان کے پاس بیٹھا رہے کہ انکی ہر گفتگو کو سنتا رہے اور حدود سے تجاوز نہ کرنے دے۔

(دل) اسی طرح ابھی چند روز کا ایک مدرسہ کا واقعہ ہے کہ ایک جلسہ میں چند طلبہ کی شرکت ہوئی بعد میں جلسہ کی کارگزاری پر رائے زنی ہوئی پھر مباحثہ ہوا۔ دو فریق بن گئے۔ اول اول دہمکیاں رہیں آخر ایک دن ایک فریق نے دوسرے فریق کے ایک آدمی کو حجرہ میں بند کر کے اس قدر مارا کہ قریب الموت کر دیا۔ یہ آئے دن کے واقعات ہیں فرضی افسانے اور احتمالات عقلیہ نہیں ہیں۔

(دم) اسکے بعد یہ بھی غور طلب ہے کہ طلبہ کو جن اولیاء نے اہل مدارس کے سپرد کیا ہے ان کی

غرض تعلیم ہے اور صرف تعلیم۔ اُن میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو باوجودیکہ خود تحریکاتِ حاضرہ کے حامی اور سبائی ہیں۔ لیکن اُن سے اگر کہا جائے کہ صاحبزادہ آج اس میں مشغول ہیں تو وہ اسکی شکایت کرتے ہیں اور اس قسم کے خطوط کثرت سے منتظمین کے پاس موصول ہوتے رہتے ہیں۔ اور زبانی بھی وہ کہتے رہتے ہیں کہ سیاست ہمارے گھر کی چیز ہے۔ چند روز ہمارے ساتھ رہ کر اس سے کافی مناسبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہم صرف استعدادِ علوم چاہتے ہیں۔

(ن) اسکے بعد اُس روپیہ کے مصرف کا سوال ہے جو علم کے نام سے لیا جاتا ہے اور دینے والے صرف علم کے مشغلہ کی وجہ سے دیتے ہیں اگرچہ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو سیاسی مشاغل میں صرف کرنے کے خلاف نہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جنکو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ روپیہ فلان کام میں خرچ ہوگا اور اس وظیفہ کے پانے والے طلبہ کا یہ مشغلہ ہوگا تو ایسی صورت میں وہ ہرگز گوارا نہ کریں۔ بلکہ بعض حضرات تو یہ شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ ایسے طلبہ کو اس میں سے دینے کی اجازت نہیں ہے تو کیا پھر ایسی صورت میں یہ احتیاط کا مقتضی نہیں ہے کہ روپے کو اسکے مصرف میں نہایت حزم و احتیاط سے خرچ کیا جائے۔

مدرسین اس میں احتیاط کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اپنا وقت ایسے کاموں میں خرچ کریں تو شرعی قواعد کے ماتحت دوسرے وقت سے اسکی تلافی کر دیں۔ لیکن کیا طلبہ بھی اس میں احتیاط کر سکتے ہیں یا اگر کر سکتے ہیں تو کرتے بھی ہیں۔

یہ چند امور میں نے مثال کے طور پر لکھے ہیں غور کرو گے تو اور زیادہ کلام کی گنجائش پاؤ گے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ طلب علم کے لئے بہت سے آداب اور شرائط ہیں اُن میں سے اہم اور اصل اصول دس ہیں ان کے منجملہ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو

کسی دوسری چیز میں مشغول نہ کرے۔ اہل دعیال اور وطن سے دور جا کر علم حاصل کرے تاکہ خانگی ضروریات مشغول نہ بنائیں کہ تعلقات ہمیشہ علم سے پھیرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلرَّجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ حَقِّ تَعَالٰی شَانُہُ نے کسی آدمی کے دو دل نہیں پیدا فرمائے ہیں۔ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ علم اوس وقت تک تجھ کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہ دے گا جب تک کہ تو اپنے آپ کو ہمہ تن اوس کے حوالہ نہ کر دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو دل مختلف چیزوں میں مشغول رہے وہ کھیت کی اس نالی کی طرح ہے جسکی ڈول بنی ہوئی نہ ہو کہ کچھ حصہ اوس میں سے ادھر ادھر چلا جائیگا اور کچھ حصہ پانی کا ہوا بنکر اڑ جائیگا صرف تھوڑا سا پانی رہیگا جو کھیت کے لئے کارآمد ہو سکے گا۔ اس سب کے بعد مجھے اس چیز کے اعتراف سے بھی انکار نہیں ہے کہ طلبا کی بے فکر جماعت مقاصد کی کامیابی کے لئے بہترین جماعت ہے لیکن موجودہ ماحول میں مضار غالب ہیں اور جلب منفعت سے دفع مضرت ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ اسلئے ماحول کی تبدیلی تک یہ چیز میرے نزدیک خطرناک ہے البتہ اگر ان کے حدود میں رہنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکے تو امر آخر ہے۔

تیسرا جزو غیر طلبہ کے متعلق ہے۔ جو لوگ دین کے کسی خاص کام میں منہمک نہیں ہیں انکو یقیناً انہماک کے ساتھ شریک ہونا چاہئے۔ لیکن دیانت کے ساتھ اور اس دیانت کے ساتھ جس کو وہ گل اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ وہ ان کے اعمال نامے میں جلی قلم سے لکھی جاسکے۔ جہاد دین کا اہم ترین شعبہ ہے۔ اسلئے ہر وہ چیز جو اَعْلًا وَکَلِمَۃً اللہ کی معین و مددگار ہو یقیناً مفید ہے اور ضروری ہے۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دن کسی اسلامی سرحد کی حفاظت میں لگے رہنا ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے افضل ہے اور اللہ کے راستے میں صبح کو چلنا یا شام کو چلنا دنیا اور دنیا کی

تمام چیزوں سے افضل ہے۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ ایک دن رات کا بابط (یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت میں مشغولی) ایک ماہ کے (نفل) روزوں سے افضل ہے اور تمام ہینہ کی شب بیداری سے افضل ہے۔ اور اس حالت میں کسی کی موت آجائے۔ تو صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیشہ کیلئے اسکے اعمال میں اضافہ ہوتا رہیگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص اسی حالت میں مر جائے قیامت تک اُس کے نیک عمل کا ثواب ملتا رہیگا۔ اور اُس کو رزق عطا ہوتا رہیگا۔ اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رہیگا۔ اور قیامت کے دن (جو نہایت ہی گھبراہٹ کا دن ہوگا) یہ شخص نہایت مطمئن ہوگا۔

ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ کسی ایسی ہی جگہ کھڑے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں جاگتے رہنے (اور عبادت کرنے) سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اُس شخص کی ایک نماز دوسروں کی پانسو نمازوں سے افضل ہے اور اس شخص کا ایک روپیہ دوسروں کے سات سو روپیہ سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہترین شخص دو آدمی ہیں ایک وہ جسکے پاس کچھ جانور ہوں (کہ وہ ذریعہ معاش ہوں) اُن کا حق ادا کرتا ہو اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو۔ دوسرا وہ شخص جو گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے اللہ کے دشمنوں کو ڈراتا ہو اور وہ اس کو ڈراتے رہتے ہوں (ف) پہلے شخص کے بارے میں جانوروں کا ہونا قید نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ معمولی گذراوقات کا کچھ سبب ہو اور عبادت میں ہر وقت مشغول رہے۔ اسی طرح دوسری جانب گھوڑا قید نہیں ہے چونکہ اس زمانہ میں جہاد گھوڑے ہی پر عموماً ہوتا تھا اسلئے اس کو ارشاد فرمایا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرتا

ہو۔ خواہ کسی طریقہ سے ہو۔ بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنکو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے کسی وقت روئی ہو۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ لیلۃ القدر سے افضل کوئی رات ہے۔ وہ رات ہے جس میں (دین کی حفاظت کیلئے) کسی خطرہ کی جگہ کوئی شخص جاگے۔ اور اسکو یہ بھی اُمید نہ ہو کہ اپنے اہل و عیال کی طرف صحیح سالم لوٹ سکتا ہے یا نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی مگر وہ آنکھ جو ناجائز چیز (مثلاً نامحرم عورتوں وغیرہ) سے بند رہی ہو اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو اور وہ آنکھ جس سے ایک مکھی کے سر کی برابر بھی آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے نکلا ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے وہ سات سو درجہ ثواب پاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی مجاہد کی اعانت کرے وہ بھی مجاہد ہے۔ اور جو اسکے اہل و عیال کی خبر گیری کرے وہ بھی مجاہد ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو کسی مجاہد کی اعانت کرے یا کسی قرضدار کی مدد کرے اللہ جل شانہ اسکو ایسے دن اپنی رحمت کے سایہ میں رکھیں گے جس دن اُن کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کیا ہی مبارک ہے وہ شخص جو جہاد میں بھی اللہ کے ذکر کی کثرت رکھے۔ کہ اسکو ہر کلمہ پر ستر ہزار نیکیاں ملتی ہیں اور ہر نیکی دس گنا ثواب رکھتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے یہاں جو خاص انعام ہوگا وہ مزید براں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا ہو وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جاسکتا جب تک کہ دودھ تھنوں میں نہ واپس ہو۔ (مراد یہ ہے کہ اسکا جہنم میں جانا محال ہے) اور جس ناک کے سوراخ میں

اللہ کے راستے کا غبار گیا ہو اس میں جہنم کی آگ کا دھواں کبھی نہیں جاسکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جن قدموں پر اللہ کے راستے کا غبار پڑا ہے اُن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس چہرہ پر اللہ کے راستے کا غبار پڑا ہے اس تک جہنم کی آگ کا دھواں نہیں پہنچ سکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے کوئی زخم اللہ کے راستے میں آیا ہے اس پر قیامت کے دن شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اور وہ زخم زعفران کے رنگ کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اور اس میں سے خوشبو اور مہک مشک کی سی آئے گی۔ جس سے ہر شخص پہچان لیگا کہ یہ زخم اللہ کے راستے میں لگا ہے۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ کے ساتھ تشریف لیجا رہے تھے۔ اس قافلہ میں ایک نوجوان تھا۔ جو راستے سے بچکر علیحدہ چل رہا تھا۔ حضور نے اس سے دریافت کیا کہ تم علیحدہ کیوں جا رہے ہو۔ اس نے عرض کیا کہ غبار کی وجہ سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس غبار سے بچنے کی ضرورت نہیں یہ قیامت کے دن مشک کے ریزے بنے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک تیر چلائے خواہ وہ نشانہ پر لگے یا نہ لگے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ ان کے علاوہ سیکڑوں احادیث اسکے ثواب و ترغیب اور چھوڑ دینے کی دعید میں وارد ہوئی ہیں۔ اور جہاد بہرہ کوشش ہے جو اسلام کے غلبہ اور کفار کی مدافعت کیلئے کی جائے۔ اسلئے جو بھی کوشش اس نیت اور ارادے سے ہوگی وہ اس میں داخل ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ حالانکہ ظالم بادشاہ کیلئے کافر ہونا ضروری نہیں بلکہ مسلمان بادشاہ اگر ظالم ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ البتہ بڑی شرط یہی ہے کہ ساری جدوجہد کا مقصد اسلام کی قوت اور اسکی رفعت اور اسکی بلندی ہو۔

ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص غنیمت (یعنی دنیوی منفعت) کے ارادے سے جہاد کرتا ہے ایک اس نیت سے کہ اس کی قوت و طاقت کا مظاہرہ ہو ایک اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کی شہرت اور چرچا ہواں میں سے کونسا جہاد معتبر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد وہی ہے جو صرف اسلئے کیا جائے کہ اللہ کا بول بالا ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کسی شخص نے حضور سے دریافت کیا۔ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور وہ دنیا کے کسی نفع کے ارادہ سے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا کوئی اجر نہیں۔ صحابہ کو اس پر تعجب ہوا۔ ان پوچھنے والے صحابی سے کہا کہ شاید سوال اچھی طرح واضح نہیں ہو سکا۔ اسلئے دوبارہ دریافت کرو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ حضور نے دوبارہ بھی یہی ارشاد فرمایا۔ پھر تیسری دفعہ دریافت کیا گیا تو حضور نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد کی حقیقت سمجھا دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے جہاد کرتا ہے تو قیامت میں اسی طرح اٹھایا جائیگا۔ اگر ریاکاری دیعنی لوگوں کو قوت و طاقت کے دکھانے کی نیت سے) یا کچھ مال و دولت کمانے کی غرض سے جہاد کرتا ہے تو اسی حالت پر اٹھایا جائیگا۔ بات یہ ہے کہ جس نیت سے تیرا فعل ہوگا اُسی حالت پر تیرا حشر ہوگا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جہاد کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جو صرف اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ امام کی اطاعت کرے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کر دے، ساتھی سے نرمی کا برتاؤ کرے اور فساد سے دور رہے۔ اس شخص کا سونا جاگنا سب کچھ ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو تفاخر اور ریاکاری اور شہرت کیلئے سب کچھ کرتا ہے۔ امام کی نافرمانی کرتا ہے۔

فساد میں شرکت کرتا ہے وہ شخص برابر برابر بھی نہیں لوٹتا۔ یعنی جتنا ثواب ہوتا اس سے زیادہ گناہ کما لیا۔ اس بارے میں بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں اسلئے یہ تو اولین شرط ہے کہ جو کچھ کیا جائے وہ خالص اللہ کی رضا اور اسکے دین کی حمایت اور حق کا بول بالا ہونے کی غرض سے کیا جائے۔ اور اسکے بعد اہل الرائے اور تجربہ کار دیندار لوگوں کی رائے سے جو سعی بھی اس ارادہ سے ہوگی وہ اجر سے انشاء اللہ خالی نہ ہوگی۔ اس میں شک نہیں کہ اخلاص اور اللہ کیلئے ہونے کی ہر کام میں ضرورت ہے چنانچہ پہلے یہ حدیث شریف گزر چکی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ بلائے جائیں گے ان میں ایک شہید ہوگا۔ اس کو بلا کر اللہ جل جلالہ کی جو نعمتیں دنیا میں ادھر کی گئی تھیں یاد دلانی جائیں گی۔ اور جب وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا اور یاد کرے گا کہ واقعی کس قدر انعام اللہ جل جلالہ کے دنیا میں مجھ پر ہوئے تھے۔ تو اس سے پوچھا جائیگا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا کارگزاری کی۔ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جان دیدی کہ (یہی سب سے زیادہ محبوب چیز تھی) حکم ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ اسلئے کیا گیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا۔ چنانچہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا۔ اور لوگوں نے کہہ لیا کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے اور اسکے بعد اسکو حکم کیا جائیگا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک عالم بلایا جائے گا۔ اسکو بھی اسی طرح اللہ جل شانہ کے انعامات احسانات یاد دلانے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ وہ کہے گا تیرا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ تیرے پاک کلام کو پڑھا (اور پڑھایا) ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے۔ یہ سب اسلئے کیا گیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا جید عالم ہے۔ بڑا قاری ہے۔ چنانچہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا۔ اور لوگوں نے کہہ لیا۔ اسکو بعد اسکو بھی حکم ہوگا کہ جہنم میں لیجاؤ۔ اسکو بعد ایک مالدار

بلایا جائے گا۔ اوس سے اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر پوچھا جائیگا وہ کہیگا کہ میں نے کوئی بھی خیر کی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جس میں خرچ کرنا آپ کو پسند ہو اور میں نے آپ کیلئے اوس میں خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے۔ یہ سب کچھ اسلئے کیا گیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے۔ چنانچہ کہا جا چکا اور مقصود حاصل ہو گیا۔ پھر اوسکو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا (مشکوٰۃ)

اس قسم کے مضامین احادیث میں بکثرت موجود ہیں اسلئے اللہ کے واسطے اور خالص اللہ کے واسطے ہونے کی توہری کام میں ضرورت ہے۔ مگر بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں شہرت اور فخر و نمود کے اسباب زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیاوی اغراض کے حصول کا داعیہ قوی ہو جاتا ہے اور جس چیز میں جتنی شہرت کے اسباب قوی ہوتے ہیں اتنے ہی اہتمام سے اوس میں احتیاط کی ضرورت درپیش ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہاں ہر قدم پر تفاخر و پرواؤ تحسین و زندہ باد ایسی چیزیں ہیں جو قلوب کو ادھر کھینچنے والی ہیں۔ اسلئے اہم اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص بھی اس میں شرکت کر سکے حصہ لے سکے۔ دین کے فروغ کا سبب بن سکے۔ اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بن سکے۔ اسلام کو خطرہ سے بچا سکے۔ کفار کے نقصان سے اسلام اور مسلمانوں کو بچا سکے، کفار کے غلبہ کو روک سکے اوسکے سراسر خیر ہونے میں کسے انکار ہو سکتا ہے۔ کون ایسا ہو سکتا ہے۔ جو اسکو پسند نہ کرتا ہو یا اوسکے دل میں اس کا ولولہ پیدا نہ ہوتا ہو۔ اور جو لوگ کسی معذوری سے خود شریک نہیں ہو سکتے وہ اخلاص سے کام کرنے والوں کی اعانت سے تو کم از کم دریغ نہ کریں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے لئے کچھ بھیجے۔ اور خود اپنے گھر رہے۔

اوسکو ایک ہم (روپیہ) کے بدلہ میں سات سو روپیہ کا اجر ہوگا اور جو خود بھی شریک ہو
اوسکو فی روپیہ سات ہزار کا اجر ملے گا (مشکوٰۃ) اسلئے جو لوگ کسی دنیوی مجبوری
یا شرعی عذر سے خود شرکت نہ کر سکیں وہ اپنی وسعت کے موافق کام کرنے والوں کی
اعانت مالی، بدنی، قلمی سے دریغ نہ کریں۔ کس قدر اللہ جل شانہ کا لطف و انعام
ہے کہ اس نے معذورین، سست، کمزور اور ناز پروردہ لوگوں کیلئے بھی خیر کے
دروازے بند نہیں کئے ہیں بلکہ ہر عبادت میں شرکت کا دروازہ کھول رکھا ہے ہم
لوگ حیلے بہانے کریں اور ہر جا و بیجا بات کو اڑھنا میں اس کا تو ذکر ہی نہیں۔
وَاللّٰهُ الْمُؤَفِّقُ لِمَا يَحِبُّ وَيَرْضٰی اس سلسلہ میں یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ
جہاد صرف قتل و قتال ہی کا نام نہیں ہے گو وہ اس کا اعلیٰ فرد ہے بلکہ ہر وہ سعی جو
اعلا رکلمۃ اللہ اور اسلام کی قوت و غلبہ کیلئے ہو وہ سب ہی جہاد میں داخل ہے اسی
لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینے کو افضل
جہاد ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا جو سعی بھی اس سلسلہ میں ہوگی وہ سب ہی جہاد کے تحت میں
داخل ہے مگر یہاں ایک چیز پر توجہ بھی ضروری ہے کہ جو حضرات اس سلسلہ کے اندر
منسلک ہیں وہ یقیناً ایک اہم دینی امر میں منہمک ہیں مگر بعض حضرات اس میں استقدر
غلو کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کو جو کسی شرعی وجہ سے یا ذاتی عذر سے شریک نہیں ہوتا
ایسا سب و شتم کرتے ہیں کہ پھر نہ اسکی کوئی عبادت قابل التفات رہتی ہے نہ کوئی
خوبی قابل اعتنا۔ فاسق و فاجر تو معمولی لفظ ہے اوسکو جہنمی اور کافر تک کہنے سے باک
نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر یہ فرض عین ہو تب بھی اس کا بلا عذر چھوڑنے والا ایک کبیرہ گناہ
کا مرتکب ہوگا کافر اس وقت بھی نہیں ہو سکتا اور بلا کسی شرعی حجت کے ایک مسلمان کو

کافر کہنا جتنا سخت ترین جرم ہے وہ ظاہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی جڑ تین چیزیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کلمہ گو کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کرنا (مشکوۃ) دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو فاسق یا کافر کہے اور وہ شخص ایسا نہ ہو تو وہ کلمہ کہنے والے ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کو کافریا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے (مشکوۃ) یعنی اس کا وبال اوپر پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسا ظلم کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے متعلق غصہ میں کہہ جاتے ہیں کہ فلاں شخص کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی اور کسی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ مجھے بے حد رنج ہے کہ یہ کلمہ میں نے بعض اہل علم کی زبان سے بھی سنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ واللہ خدا تعالیٰ فلاں شخص کی ہر گز مغفرت نہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ شائد نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو میرے متعلق قسم کھاتا ہے کہ فلاں کی مغفرت نہ کروں گا میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس قسم کھانے والے کو ارشاد فرمایا کہ تیرے عمل کو باطل کر دیا۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نبی اسرائیل میں دو آدمی تھے۔ ایک بڑا عابد دوسرا گنہگار۔ وہ عابد اوس گناہ گار کو ہمیشہ تنبیہ کرتا رہتا۔ ایک دن اوس کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھا تو قسم کھالی واللہ تیری خدا کے یہاں بالکل مغفرت نہ ہوگی۔ دونوں کو موت آئی اور اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضری ہوئی۔ عابد کو ارشاد باری ہوا۔ کیا تو میری عطا کے رد کرنے پر قادر تھا کہ قسم کھالی۔ اوس کے بعد گنہگار کو ارشاد ہوا کہ تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور اوس عابد کے متعلق ارشاد ہوا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اوس نے اپنے ایک کلمہ کی بدولت دین و دنیا دونوں ہی کو ضائع کر دیا (جمع الفوائد)۔

معرض غصہ میں ایسے الفاظ کا استعمال کر جانا بڑی جرأت ہے اور اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ دینیات اور اسلامیات پر بھی اہانت کے الفاظ استعمال کر دئے جاتے ہیں۔ کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، مولویوں نے جنت کو آسان کر دیا۔ جنت کا راستہ سہل کر دیا نمازیں پڑھو روزے رکھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ فقرے اور اس قسم کے طنزیہ فقرے تقریروں میں جوش و خروش سے بیان کئے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے کس کو انکار ہے کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں۔ آٹھ دروازے ہونا تو بہت سی روایات میں مشہور ہی ہے۔ بعض احادیث سے اس سے زیادہ کا پتہ بھی چلتا ہے۔ چنانچہ نماز کا مستقل دروازہ ہے۔ روزہ کی ساتھ خصوصیت رکھنے والوں کے لئے علیحدہ دروازہ ہے۔ اسی طرح صدقہ کا جہاد کا غصہ کو پینے والوں اور لوگوں کے لئے معافی دینے والوں کے لئے علیحدہ دروازہ ہے۔ متوکل لوگوں کیلئے مستقل دروازہ ہے۔ چاشت کی نماز کا اہتمام رکھنے والوں کا خصوصی دروازہ علیحدہ ہے۔ توبہ کا دروازہ علیحدہ ہے اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنے والوں کا دروازہ مستقل ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ہر عمل کی ساتھ خصوصیت رکھنے والوں کیلئے مستقل دروازہ ہے (فتح)۔ اسلئے اس پر کیا طعن ہے اور یہ کیا طنز کی بات ہے۔ جیسے اور دینی احکام ہیں ایسے ہی جہاد ہے۔ بلکہ علامہ شامی نے اسکی تصریح کی ہے کہ فرائض نماز کا اپنے اوقات پر اہتمام کرنا بلا تردد جہاد سے افضل ہے۔ اسلئے کہ جہاد کی فضیلت ایمان اور نماز ہی کے قائم کرنے کے واسطے ہے اور نماز خود مقصود ہے (شامی) اسلئے اس میں کوتاہی کرنے والوں کے نماز روزہ وغیرہ کو بیکار کہہ دینا یا اس پر طعن کرنا حدود سے تجاوز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب

جہاد میں شرکت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں انہوں نے عرض کیا کہ زندہ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ اور انہیں کی اچھی طرح خدمت کرو (مشکوٰۃ)

ایک حدیث میں آیا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بیوی کی ساتھ حج کو جاؤ (مشکوٰۃ بروایۃ الشیخین)

ایک حدیث میں آیا ہے۔ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کے ارادہ سے حاضر ہوا ہوں اور حضور سے اس میں مشورہ لیتا ہوں حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں عرض کیا کہ زندہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اُن کے ساتھ رہو اُن کے قدموں میں جنت ہے (مشکوٰۃ)

ایک بدوی حاضر خدمت ہوئے اور ہجرت کے بارہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا معاملہ سخت ہے تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ہیں۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ اُن کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ عرض کیا جی ہاں ادا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بس تو کہیں سمندر پار اپنے دینی اعمال میں مشغول رہو۔ اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہ فرمائینگے (ابوداؤد)

غرض سیکڑوں واقعات اور احادیث ایسی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی جہاد کے مقابلہ میں دوسرے نیک اعمال کو ترجیح دی ہے۔ پھر حکمی جہاد کا تو کیا ذکر۔ اگرچہ بعض وقتی ضرورتوں اور خاص خاص مصلحتوں کی وجہ سے ایسا بھی ہوا ہے

کہ جہاد کی اہمیت سب سے بڑھ گئی ہے حتیٰ کہ غزوہ خندق میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یا ایک سے زیادہ نمازیں قضا ہوئیں ہیں۔ مگر یہ کلیہ نہیں کہ جہاد کے مقابلہ میں کوئی نیک عمل معتبر ہی نہیں۔ بالخصوص جب کہ کسی عذر کی وجہ سے ہو۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مدینہ طیبہ میں بہت سے لوگ ایسے چھوڑے ہیں کہ تم جتنا راستہ بھی چلے ہو اور جو کچھ خرچ کیا ہے اور جتنا سفر طے کیا ہے اس سب کے ثواب میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا اس لئے کہ وہ عذر اور مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے (ابوداؤد)

اس مضمون کے مظاہر بھی کثرت سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسکے علاوہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے (اور اس وجہ سے اپنا معمول پورا نہ کر سکے) تو اس کو اتنا ہی ثواب اور اجر ملیگا جتنا کہ وہ صحت کی حالت اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا (مشکوٰۃ بروایت البخاری)

ایک حدیث میں ہے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے کسی نیک کام میں مشغول رہتا تھا تو اس فرشتہ کو جو اس کے نیک اعمال لکھنے پر متعین تھا یہ حکم ہوتا ہے کہ جو عمل یہ کیا کرتا تھا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے (مشکوٰۃ)

ایک حدیث میں ہے جب کوئی ناجائز کام کیا جاتا ہے تو جو شخص کسی مجبوری سے اس میں شریک ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا لیکن مجبوراً وہاں موجود ہے وہ حکم کے اعتبار سے ایسا ہے گویا شریک ہی نہیں اور جو شخص اس میں موجود نہیں ہے لیکن

اوسکو پسند کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اوس میں شریک ہے۔ (مشکوٰۃ)

ایک حدیث قریب ہی آرہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اپنے چھوٹے بچوں کی اعانت کے سلسلہ میں نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور اگر بوڑھے والدین کی مدد کیلئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ثابت کی عیادت کے لئے تشریف لیگئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ وہ چپ چاپ پڑے ہیں آواز دی وہ اسپر بھی نہ بولے حضور ﷺ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے بارہ میں مغلوب ہو گئے۔

(یعنی تمہاری موت جو تقدیری امر تھا غالب آگئی) عورتیں یہ کلام سن کر یہ سمجھ گئیں کہ وفات ہو چکی ہے اسلئے رونے لگیں۔ اُن کی صاحبزادی نے افسوس کے لہجہ میں کہا میں تو یہ اُمید کر رہی تھی کہ تم شہید ہو کر جاؤ گے اسلئے کہ جہاد میں جانے کا سامان تیار رکھا ہوا ہے حضور نے فرمایا کہ ان کو انکی نیت کا اجر و ثواب ہو گیا۔ اور تم شہادت کس چیز کو سمجھتی ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستہ میں قتل ہو جانے کو۔ حضور نے فرمایا کہ قتل کے علاوہ سات قسمیں شہادت کی اور بھی ہیں۔ جو طاعون میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ جو

پانی میں غرق ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ جو ذات الجنب (منونہ) میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ جو مبطون ہو (اسکی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض نے اسکی تفسیر استسقاء سے کی ہے بعض نے اسہال سے، بعض نے قولنج کہا ہے اور بعض نے پیٹ کی ہر بیماری) وہ بھی شہید ہے۔ جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے جو (چھت یا دیوار وغیرہ کی نیچے) دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے عورت اگر بچہ پیدا ہونے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ (موطا امام مالک) ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اُن کی بیٹی نے عرض کیا کہ شہید ہونا

اللہ کے راستہ میں قتل ہونے کو سمجھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم رہ جائیں گے اور اسکے بعد ان انواع کو ذکر فرمایا ان کے علاوہ ساٹھ کے قریب اقسام موت کی ایسی ہیں جن میں شہادت کا درجہ نصیب ہونے کی بشارت احادیث میں آئی ہے اور ان کو اوہ جز المسالک کی دوسری جلد میں اس ناکارہ نے جمع کیا ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا سچا رسول تو امت محمدیہ کے فضائل اور انکی خوبیوں میں ترقیات کے اسباب بہم پہنچائیں اور امت اس رحمت کو تنگ کرے۔ ہر شخص جو کسی دینی مشغلہ میں لگا ہوا ہے تعلیم ہو تبلیغ ہو جہاد ہو سلوک ہو وہ اپنے سلسلہ کے علاوہ باقی سب کو لغو بے کار وقت کی اصداغت حتیٰ کہ گمراہی کہنے سے بھی نہ جھجکے۔ دین اسلام جو ہر نوع سے نہایت سہل تھا اور سکو مشکل بنایا جاتا ہے اور دینی ترقی کے لاتعداد ابواب کو اسی ایک باب میں منحصر کیا جاتا ہے جس پر وہ خود چل رہے ہیں اور اسکے علاوہ بقیہ سب ابواب کو گویا دین سے خارج کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین (نہایت) سہل ہے اور جو اوس میں تشدد کرتا ہے مغلوب ہوتا ہے۔ پس سیدھے سیدھے اور قریب قریب چلے چلو اور لوگوں کو (نیک اعمال پر) بشارتیں دو (بخاری شریف)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سہولت پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو۔ لوگوں کو تسکین دو نفرت نہ دلاؤ (درمنثور)

صاحب ہجۃ النفوس لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کس چیز کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عقل کی ساتھ یعنی احکام شرعیہ پر عقل کی ساتھ عمل کیا جائے۔ اسی لئے دوسری

حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں عقل کے موافق بدلہ دیا جائیگا (مجمع) آپ نے عرض کیا کہ عقل کی ذمہ داری کون کر سکتا ہے (کہ ہر شخص عقل اور سمجھ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کم و بیش ہوتا ہے) حضور نے ارشاد فرمایا کہ عقل کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن جو شخص اللہ کی حلال کی ہونی چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ کی حرام کی ہونی چیزوں کو حرام جانے۔ وہ عاقل ہے اگر اسکے بعد (دین میں) اور کوشش کرے تو وہ عابد ہے اور اگر اور زیادہ کوشش کرے تو وہ جواد (جو انفراد) ہے۔ بس اگر کوئی شخص عبادت میں کوشش کر نیوالا ہو اور نیک کاموں میں جو انفرادی کرنے والا ہو لیکن ایسی عقل اس کو نہ ہو جو اللہ کی حلال فرمائی ہونی چیزوں کے اتباع پر اور حرام کی ہونی چیزوں سے رکنے پر پہنچا دے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جنکی کوششیں دنیا میں ضائع ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسلئے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ جس چیز کو شریعت نے حلال کر رکھا ہے اس کو حرام سمجھنا دینی بے عقلی ہے۔ اسی طرح دین کے ابواب میں تنگی کرنا یا ان میں اپنی طرف سے اصلاح کرنا عقل کی بات نہیں ہے۔

صاحب بیہجہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے نفس سے اس کا مطالبہ کرے کہ وہ تمام عبادتوں کو ہر طریقہ سے کمال پر پہنچائے وہ دو طرح سے مغلوب ہوگا۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ کمال تک پہنچنے سے عاجز ہوگا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اِنَّ الْمُنْبِتَّ لَا اَرْضًا قَطَعَتْ وَلَا ظَهْرًا اَبْقٰی

دوسرے اس وجہ سے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مختلف انواع عبادات کا بیک وقت اجتماع ہوگا اور اس صورت میں آدمی ایک ہی کو ادا کر سکتا ہے۔ صاحب بیہجہ نے جس حدیث کے ٹکڑے کو ذکر کیا ہے یہ مختلف صحابہ سے نقل کی

گئی ہے علامہ سخاوی نے احادیث مشہورہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن محدثین نے اس میں کلام بھی کیا ہے پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ

فَاَوْغِلُوْا فِيْهِ بِالرِّفْقِ فَاِنَّ الْمُنْبِتَ لَا اَرْضًا قَطَعَتْ وَلَا ظَهْرًا اَبْقَى

یہ دین ایک مضبوط چیز ہے اس میں نرمی کے ساتھ تیز چلو۔ اسلئے کہ جس شخص نے سواری کو تھکا ڈالا اس نے نہ تو راستہ ہی قطع کیا نہ سواری ہی کو باقی رکھا کہ دوسرے وقت قطع مسافت کر سکتا۔ اسی لئے حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَسَدَ دُؤَادُ قَارِبُوْا سِدِّهٖ سِدِّهٖ اور قریب قریب چلے چلو یعنی توسط کی رفتار رکھو۔ مندوبات میں اتنا تو غل نہ کرو کہ فرائض میں کوتاہی ہونے لگے۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سلیمان بن ابی حشمہ کو نہ دیکھا۔ نماز کے بعد بازار تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ان کا مکان آگیا وہاں تشریف لیگے اور ان کی والدہ سے دریافت فرمایا کہ آج صبح کی نماز میں سلیمان کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ رات بھر نوافل میں مشغول رہے غیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اسکے کہ تمام رات عبادت میں گزاروں۔

تمام رات کی عبادت کتنی اہم چیز ہے لیکن چونکہ جماعت کی نماز اس سے زیادہ موکد ہے اسلئے حضرت عمرؓ نے اس کو ترجیح دی اور بھی بہت سی روایات اس مضمون کی مؤید ہیں کہ احکام شرعیہ میں بھی ہر چیز کا ایک درجہ ہے کہ اس سے نہ گھٹانا چاہئے نہ بڑھانا۔ محض اس وجہ سے کہ ہم ایک کام میں لگے ہوئے ہیں یا ہمارے نزدیک ایک کام اہم ہے باقی ساری عبادات پر دوسرے سارے دینی کاموں پر پانی پھیر دینا سخت ناانصافی ہے۔ میرا مقصود یہ نہیں کہ اسکی ترغیب نہ دی جائے یا دوسروں کو

اس طرف متوجہ نہ کیا جائے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ اس میں اتنا غلو نہ کیا جائے جو حد و
سے متجاوز ہو جائے کہ نہ اس کے مقابلہ میں کوئی فرض رہے نہ واجب نہ عذر رہے نہ
معذرت۔ جو لوگ اس کے سلسلہ میں منسلک نہ ہوں وہ جہنمی بنا دئے جائیں وہ بے ایمان
اور کافروں میں شمار کر دئے جائیں جیسے کہ بہت سی تقریروں اور تحریروں میں دیکھا جاتا
ہے اور بہت زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض اونچے درجہ کے اکابر اور ذمہ دار حضرات
کی زبان سے بھی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو شخص کسی کے بارے میں ایسی بات کو شائع کرے جس سے وہ بری ہے تو حق
تعالیٰ شانہ اوس کو قیامت کے دن جہنم میں پگھلا دینگے۔ یہاں تک کہ اپنی بات کو سچا
ثابت کرے (در منشور) پگھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دینگے کہ اُس
کا بدن لہو پیپ بن کر پگھلا رہیگا اور جب تک اپنی بات کو سچا ثابت نہ کر لیا اور وقت
تک نکلنے کا حق نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب ایسی بات کہی ہے جو دوسرے میں موجود ہی
نہیں ہے تو اوسکو سچا کیسے ثابت کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر اوسی کی مہربانی کی طرف
توجہ کرنا پڑیگی جس پر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ یا وہ معاف کر دے یا اللہ جل جلالہ اپنے لطف
سے اوسکو معاوضہ دے کر راضی فرمائیں ورنہ اپنی نیکیاں اُنکے حوالہ کریں اور نیکیاں اپنے
پاس نہ ہوں تو ان کی برائیاں اپنے سر رکھیں۔ جو صورت بھی ہو بہر حال ندامت کتنی
سخت ہوگی کہ آج جن کو سب شتم کیا جا رہا ہے کل اُن کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔
سوال نمبر ۴۔ مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر ان کو کیا کرنا چاہئے۔

جواب نمبر ۴۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمان ہر نوع سے پریشان ہیں۔ انفرادی مشکلات مستقل
گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اجتماعی تفکرات علیحدہ دامگیر ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ ان کو کیا کرنا چاہئے

ایک عامی سمجھدار مسلمان کے قلم سے بھی موجب تعجب ہے چہ جائیکہ کسی ذی علم کے قلم سے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کے متعلق اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں تکمیل کا اعلان فرمایا ہے اور اس پر احسان اور نعمت کے پورا کر دینے کا تمغہ عطا فرمایا ہے۔ اور کن پیارے الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا** (س مائدہ ع ۱) آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور (اس تکمیل سے) تمہارا اپنا انعام پورا کر دیا اور میں اس بات سے خوش ہوں (اور اسکو پسند کرتا ہوں) کہ تمہارا دین (اور مذہب) اسلام ہو (یعنی مذہب اسلام تمہارے لئے مجھے پسندیدہ ہے اور یہی تمہارا مذہب ہے) کیا ہی مبارک تمغہ ہے۔ کتنا مسرور بنا دینے والا امتیاز ہے۔ ایسے مکمل دین کے دعویدار ایسے کامل مذہب کے پیرو اس میں پریشانی ہوں کہ مسلمان کیا کریں۔ اللہ پاک نے اور اوسکے سچے رسول نے دین کی یاد دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بات ایسی باقی نہیں چھوڑی جسکے متعلق صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں احکام نہ بیان فرما دئے ہوں اُن کے منافع اور نقصانات نہ بتا دئے ہوں اور پھر سب کچھ صرف زبانی تلقین اور کتابی تعلیم نہیں ہے بلکہ اللہ کے سچے رسول اور رسول کی فریفتہ جماعت نے ان سب کو عملی جامہ پہنا کر ان پر عمل کر کے اس کا تجربہ بھی کر دیا ہے۔ الغرض دین و دنیا کی بہبود بھی رسول کے اتباع ہی میں مضمر و منحصر ہے۔ مگر جب ہم لوگ رسول کے اتباع کو دقیقاً نو سیت اور سکی سنتوں پر مڑنے کو تنگ نظری سمجھیں تو آخرت کا جو حشر ہونے والا ہے وہ ظاہر ہے اور دنیا کا جو ہورہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرکت و سکون صحابہ کرام اور محدثین عظام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طفیل آج کتابوں میں محفوظ ہے

ایک طرف اُس کو سامنے رکھو دوسری طرف امت کے حالات کو سامنے رکھو حضور
کی ایک ایک سنت دیدہ و دانستہ دلیری اور جرأت سے چھوڑی جا رہی ہے اور صرف
یہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی طرف متوجہ کرنے والوں کو احمق اور
دین کا ناسمجھ بتایا جا رہا ہے۔ کیا اس ظلم عظیم کی کوئی حد ہے اور ایسی صورت میں مسلمانوں
کو پریشانی کی شکایت کرنے کا کیا منہ ہے۔ اور تقریروں و تحریروں میں اس شور مچانے کا کیا
حق ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے۔

آنچه بر ما است از ما است، خود کردہ را علاج نیست

اللہ جل جلالہ نے صاف در کھلے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرمادیا وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ
يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَفَأَنْتُمْ مُنْجِحِينَ فِي الْأَرْضِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (س شوری ۴۷)

اور جو کچھ مصیبت تم کو (حقیقتاً) پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے۔
(اور ہر گناہ پر نہیں پہنچتی بلکہ) بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں (اور اگر وہ
ہر گناہ پر دنیا میں پکڑ کرنے لگیں تو) تم زمین میں (کسی جگہ بھی پناہ لیکر) اللہ تعالیٰ کو عاجز
نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد پاک ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

(س روم ع ۵) بر و بحر (یعنی خشکی اور تری غرض ساری دنیا) میں لوگوں کے اعمال

کی بدولت فساد پھیل رہا ہے (اور بلائیں قحط زلزلے وغیرہ نازل ہو رہے ہیں) تاکہ اللہ

تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھا دے۔ شاید کہ وہ اپنے ان اعمال سے

باز آجائیں۔ اس قسم کے مضامین کلام پاک میں دو چار جگہ نہیں سیکڑوں جگہ وارد ہیں۔

پہلی آیت کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تجھے بتانا ہوں۔ اے علی جو کچھ بھی تجھے پہونچے مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب ہو یا دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کسی لکڑی کی خراش یا کسی رگ کا حرکت کرنا یا قدم کی لغزش (ٹھوکر کھا جانا) یا پتھر کہیں سے آکر لگ جانا جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندہ کو کوئی زخم یا اس سے بھی کم درجہ کی کوئی چیز جو پہونچتی ہے وہ کسی اپنی ہی کی ہوئی حرکت سے پہونچتی ہے۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے بدن میں کوئی تکلیف تھی۔ لوگ عبادت کیلئے آئے۔ اور افسوس کرنے لگے۔ فرمایا افسوس کی کیا بات ہے کسی گناہ کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہے۔

حضرت سخاک فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک پڑھ کر بھول جاتا ہے وہ کسی گناہ کی بدولت ہوتا ہے۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمانے لگے کہ قرآن شریف کو بھول جانے سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت اسماءؓ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے سر میں درد ہوا تو سر پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے (درمنثور) (ابن کثیر)

اگرچہ بعض اوقات مصائب اور حوادث کے اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہیں جنکی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور معصوم بچوں کو بھی ابتلاء ہوتا ہے جو اپنے مواقع پر مذکور ہیں۔ مجھے اس جگہ ان آیات و احادیث کی شرح کرنا مقصود نہیں ہے کہ جملہ احتمالات

اور اشکالات کو ذکر کر دیں۔ میرا مقصود صرف یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں ایک ضابطہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور ان حوادث اور آفات کا ایک خاص سبب بیان کیا گیا ہے اور وہ سبب اس قدر قوی ہے کہ اوسکے زہریلے اثرات میں بسا اوقات وہ لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو ان معاصی میں مبتلا نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔ حضور نے فرمایا اس امت کے آخر زمانہ میں خسف ہوگا (زمین میں آدمیوں اور مکانوں کا دھنس جانا) اور مسخ ہوگا (کہ آدمی کہتے اور بندہ وغیرہ کی صورتوں میں ہو جائینگے) اور قزف ہوگا (کہ آسمان سے پتھر برسے لگیں گے) کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحا موجود ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں جب خباثت کی کثرت ہو جائے۔ (اشاعت بروایت ترمذی وغیرہ) خباثت کی کثرت کے وقت صلحا کی موجودگی میں بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ ارشاد تو متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے وارد ہوا ہے۔ کہ نیک کاموں کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو ورنہ حق تعالیٰ شانہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دینگے۔ بعض احادیث میں اسکے بعد ارشاد ہے کہ اوس وقت اگر دعائیں بھی کی جائیں گی تو قبول نہ ہونگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس جماعت میں کوئی ناجائز بات جاری ہو اور وہ جماعت اوسکے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو مرنے سے پہلے پہلے حق تعالیٰ شانہ اس جماعت کو کسی عذاب میں مبتلا فرما دینگے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ کسی آبادی کے اُلٹ دینے کا حکم فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ اوس آبادی میں فلاں بندہ ایسا ہے جس نے کسی وقت بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ ارشاد ہوا کہ یہ صحیح ہے مگر میری وجہ سے کبھی بھی اوسکی پیشانی پر بل نہیں پڑا مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھ کر رنج اور غصہ بھی نہیں آیا کہ یہ ادنیٰ درجہ

ہے (مشکوٰۃ باب الامر بالمعروف) اس شتم کی اور بھی سیکڑوں احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جن کا احاطہ دشوار ہے کہ اول میں ناجائز کاموں کو دیکھ کر کم از کم غصہ اور رنج نہ ہونے پر وعیدیں وارد ہوتی ہیں۔ یعنی ان کے روکنے پر اگر قدرت نہ ہو تو کم سے کم درجہ اُن کو دیکھ کر رنج ہونا تو ضروری ہے۔ اب ہم لوگ اپنے حالات کو دونوں قسم کے ارشادات پر جانچ لیں کہ کس قدر معاصی اور گناہوں میں ہر وقت خود مبتلا رہتے ہیں اور سابقہ آیات و احادیث کی بنا پر کتنے حوادث اور عذاب ہم پر مسلط ہونا چاہئیں اور اسکے ساتھ ہی اپنے اعمال کو چھوڑ کر اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر کتنا اضطراب اور بھینسی ہم کو اُن کے دیکھنے سے ہوتی ہے ایسی حالت میں کیا تو ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوں اور کیا ہماری پریشانیاں دور ہوں یہ تو اللہ کی رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اور انکی مقبول دعاؤں کی برکت ہے کہ سب کے سب ہلاک نہیں ہو جاتے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر معصیت ہمارے یہاں قابلِ فخر ہے۔ اور ہر بددینی ترقی کا راستہ ہے۔ اور ہر کفریات بکنے والا روشن خیال ہے۔ اور اوپر کوئی شخص نکیر کر دے یا کرنا چاہے وہ گردن زدنی ہے کٹھ ملا ہے۔ دنیا کے حالات سے اور ضروریات زمانہ سے بے خبر ہے۔ جاہل ہے۔ ترقی کا دشمن ہے۔ ترقی کے راستہ میں روڑے اُٹکانے والا ہے۔ ہمیں تفاوت رہ از کجا است تا کجا۔ یہ تو کلی ارشادات تھے اب مثال کے طور پر چند جزئیات کو بھی دیکھتے جاؤ۔ مذہب اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے۔ بہت سی احادیث میں نماز کے چھوڑنے کو کفر تک پہنچانے والا بتایا ہے۔ اسلام اور کفر کا امتیاز ہی نماز کو بتایا گیا ہے۔ نماز کے چھوڑنے میں کتنے کتنے دینی اور دنیوی نقصانات ہیں اُن کو مختصر طور پر میں اپنے رسالہ فضائل نماز میں ذکر کر چکا ہوں یہاں اعادہ کی ضرورت

نہیں۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس اہم فریضہ کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ پڑھنے والوں کو ٹوکنوں کی بھی کسی کی مجال نہیں ہے۔ کسی غریب مسلمان کو ٹوکا جاسکتا ہے لیکن کسی اعلیٰ طبقہ کے مسلمان کو بھی کہا جاسکتا ہے؟ جن لوگوں کی جیب میں چار پیسے ہیں یا کوئی معمولی سی حکومت یا ریاست اُن کو ملی ہوئی ہے کسی کی مجال ہے کہ اُن کو تنبیہ کر سکے۔ کیا ممکن ہے کہ اونکی عالی بارگاہ تک اس اہم فریضہ کے چھوڑنے پر کوئی نیکر ہو پونج سکے۔ کوئی بھی کلمہ اس بارہ میں اُن سے کہا جاسکے۔ اور اب تو اس سے بھی بڑھ کر ایک شخص ڈنکے کی چوٹ علی الاعلان کہتا ہے کہ نماز کوئی عبادت ہی نہیں۔ اوسکو ٹوکنا درکنار اوسکی مدح سرائی کی جاتی ہے وہ علامہ ہے۔ مسلمانوں کے درد کا درمان ہے۔ وقت کی ضرورت کو سمجھنے والا ہے۔ اوسکے خلاف جو آواز اٹھائے وہ جاہل ہے۔ دو رکعت کا امام ہے جو نہ مصلحت وقت کو سمجھتا ہے نہ مسلمانوں کی ضرورت سے واقف ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے مگر انکے اتباع کا دعویٰ کرنے والا شخص کہتا ہے کہ یہ ایک فالتو چیز ہے اسپر اوسکو دقیق نظری باریک بینی کا منفعہ ملتا ہے۔ یہ واقعات ہوں اور پھر مسلمان اپنے اوپر مصائب اور حوادث کی شکایت کریں۔ ایسے حالات میں ہم پر جو بولائیں نازل ہوں وہ سب اس سے کم ہیں جسکے ہم اپنے اعمال سے مستحق ہیں اور صرف اللہ کا رحم ہے کہ ہم اس کی رحمت و حلم کی وسعت ہے کہ ہم صفحہ ہستی پر موجود ہیں۔

یہ تو ایک رکن ہوا اب اسلام کے باقی ارکان روزہ، زکوٰۃ، حج میں سے کسی ایک کو لیلو اور عالم پر ایک نگاہ ڈال کر اس کا حشر دیکھ لو کہ ان ارکان پر عمل کرنے والے کتنے ہیں۔ اب دوسری جانب محرمات میں ایک نہایت معمولی سی چیز شراب کو دیکھ لو کہ کتنے اسلام

کی حمایت کے دعویدار اور ترقی اسلام پر مرٹنے والے ایسے ہیں جو کس جرأت اور بیجائی سے
 کھلم کھلا علی الاعلان پیتے ہیں۔ قرآن شریف میں بار بار اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے اور صاف لفظوں
 میں اس کے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے پینے والے پر لعنت کی ہے
 اس کے بنانے والے پر لعنت کی ہے اس کے بنوانے والے پر لعنت کی ہے اس کے بیچنے والے پر
 لعنت کی ہے خریدنے والے پر لعنت کی ہے، لاد کر لیجانے والے پر لعنت کی ہے اور جس کے پاس
 لیجائی جائے اس پر لعنت کی ہے۔ اس کے پلانے والے پر لعنت کی ہے اس کو بچکر اس کی قیمت کھانیوالے پر لعنت
 کی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جنور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ
 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیشک اللہ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اس کے بنانے والے پر
 اور بنوانے والے پر اس کے پینے والے پر اٹھا کر لیجانے والے پر اور جس کے پاس لیجائی جائے اوپر
 اور اوس کے بیچنے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور پلوانے والے پر (یعنی کوئی اپنے
 ملازم وغیرہ کے ذریعہ سے دوسرے کو پلوائے تو آقا پلوانے والا ہوا اور ملازم پلانے والا) حاکم
 نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح بتایا ہے اب غور کرنے کی چیز ہے کہ اس ایک شراب
 کی بدولت کتنے آدمی ہیں جو اللہ کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے رسول کی لعنت
 میں داخل ہوتے ہیں۔ اب غور کرو جن لوگوں پر اللہ پاک اور اوس کا وہ رسول جو امت
 پر سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا تھا جو ہر وقت امت کی فلاح و کامیابی
 میں منہمک رہتا تھا۔ دونوں لعنت کرتے ہوں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ اور جو باوجود
 قدرت کے اوپر سکوت کریں نکیر نہ کریں وہی کونسے کچھ دور ہیں۔ اس کے بعد اپنی حالت
 کو دیکھو کہ نکیر درکنار کوئی نکیر کرنے والا اس فعل کو برا کہنے والا ہو تو وہ تنگ نظر ہے خشک
 ملا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شراب سے بچو۔ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔

جب ہم لوگ برائیوں کا مقفل دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولیں۔ پھر برائیوں کی شکایت کیوں کریں۔ جب ایک سچے اور پکے خبر دینے والے نے فرمادیا کہ اس دروازہ کو کھولو گے تو فلاں چیز نکلے گی۔ ہم خود دروازہ کھولتے ہیں اور وہ چیز نکلتی ہے تو واہیلا کرتے ہیں۔ اس بے وقوفی کی کوئی حد بھی ہے۔

اسی طرح سودی کے مسئلہ کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کے سچے رسول کے ارشادات کو اول غور کرو کہ اللہ جل جلالہ نے کس زور سے اوسکے متعلق قرآن پاک میں تنبیہ اور مانعت فرمائی۔ جتنی کہ اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرمادیا ہے۔ جو سود کو نہ چھوڑیں چنانچہ ارشاد ہے **فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذَنْتُوْا بِحَبِّ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ** (س بقرہ ۳۸) پس اگر تم ایسا نہ کرو (یعنی سود کا بقایا روپیہ جو لوگوں کے ذمہ ہے نہ چھوڑ دو) تو اشتہار سنلو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اُس کے رسول کی طرف سے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں سود کے معاملات ہوتے تھے اسلئے یہ حکم نازل ہوا کہ جن کا سود کاروپیہ لوگوں کے ذمہ باقی ہو وہ بھی اب ہرگز وصول نہ کریں چہ جائیکہ از سر نو سود لیں۔ احادیث میں نہایت کثرت سے اس پر دعیدین آئیں ہیں۔ کئی حدیثوں میں اس قسم کے ارشادات بھی وارد ہوئے ہیں کہ سود تہتر باب (گناہ کے) ہیں جن میں سے کم درجہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے کوئی زنا کرے اور بدترین سود (کے حکم میں ہے) مسلمان کی آبروریزی کرنا۔ ایک حدیث میں ہے ایسے گناہوں سے اپنے کو بچاؤ جنکی مغفرت نہیں ہے ان میں سے سود بھی ہے جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن میدانِ حشر میں پاگلوں کی طرح ہوگا۔ متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سودنی روپیہ کی گواہی دینے والوں پر سود کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت کی ہے جس پر

ایک حدیث میں ہے کہ جو گوشت سود کے روپیہ سے پرورش پاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائیگا (مشکوٰۃ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں اوس کا کیا حشر ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم میں زنا کاری اور سود خوری شائع ہو جائے اوس قوم نے اللہ کے عذاب کے واسطے اپنے کو طیار کر لیا ہے۔ ان ارشادات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب سبکل کے معاملات کو شرعی قواعد سے جانچو۔ کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں سودی لین دین کھلم کھلا ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ سود کو جائز بتایا جاتا ہے۔ اوسکے جواز پر رسالے لکھے جاتے ہیں کوئی غریب اسکے خلاف آواز اٹھائے تو اوس پر جھوٹے سچے الزامات لگائے جاتے ہیں اوس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور اسکی کوشش کی کی جاتی ہے کہ اوسکی بات نہ سنی جائے۔ یہ دو ایک مثالیں اجمالی طور پر میں نے ذکر کی ہیں۔ ان کے علاوہ بقیہ احکام شرعیہ کو تم خود دیکھ لو غور کرو۔ جتنے احکام کرنے کے ملیں گے اون میں تغافل، تساہل بلکہ انکار ملیگا اور جتنے امور نہ کرنے کے ہوں گے نا جائز ہونگے حرام ہوں گے ان پر جبرأت و بے باکی اور ان میں نہایت کثرت سے کھلم کھلا ابتلاہ ملیگا اول تو اپنڑوکنے والا روکنے والا کوئی ملیگا نہیں اور اگر کسی جگہ کوئی ایک آدھ پڑنے خیال والا ملیگا تو اس کا جو حشر ہو رہا ہوگا وہ انظر من الشمس ہے۔ ان خصوصی مثالوں کے بعد اجمالی طور پر اب میں چند حدیثیں صرف نمونہ کے طور پر لکھتا ہوں جن سے اندازہ ہو جائیگا کہ ہم لوگوں کی پریشانیاں حوادث مصائب ہمارے خود اکٹھے کئے ہوئے ہیں اس میں کسی کا کیا قصور ہے۔

اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان سچا سمجھتے ہیں تو ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ حضور نے جس قسم کے اعمال پر جس قسم کے عذاب اور پریشانیوں کا مرتب ہونا ارشاد فرمایا ہے وہ ہو کر رہیں گے اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو چھوڑ دیں ہم

لوگ آگ میں کود جائیں اور شور مچائیں کہ جل گئے جل گئے اس سے کیا فائدہ ان احادیث کو غور سے مطالعہ کرو اور کثرت سے دیکھا کرو۔

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلْتَ أُمِّيَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ قِيلَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمُعْتَمِدُ دَوْلًا وَالْأَمَانَةُ مُعْتَمَدًا وَالزَّكَاةُ مُعْزَمًا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أَقَةً وَبَرَّ صَدِيقًا وَجَفَا أَبَاهُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرَذَلَهُمْ وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَثُبَّتِ الْحُمُورُ وَلَبَسَ الْحَرِيرُ وَاتَّخَذَتِ الْقَبِيلَاتُ وَالْمُعَازِفُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيُرْتَقَبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا وَخَسَفًا أَوْ مَسْخًا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت یہ پندرہ کام کرنے لگے گی تو اوپر بلائیں نازل ہونے لگیں گی غنیمت کا مال ذاتی دولت بن جائے ۲ امانت ایسی ہو جائے جیسا غنیمت کا مال ۳ زکوٰۃ کا ادا کرنا تاوان سمجھا جائے (کہ جیسے تاوان ادا کرنا مصیبت ہوتا ہے ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا تاوان مصیبت بن جائے) ۴ بیویوں کی فرمانبرداری کی جائے اور مان کی نافرمانی کی جائے۔ ۵ دوستوں اور یاروں سے نیکی کا برتاؤ کیا جائے اور باپ کی ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا جائے ۶ مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے ۷ رذیل لوگ قوم کے ذمہ دار سمجھے جائیں ۸ آدمی کا اکرام اس وجہ سے کیا جائے کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں (یعنی وہ اکرام کے قابل نہیں مگر اس وجہ سے اس کا اعزاز کیا جائے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دے)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّخَذَ الْفَقِيءُ دَوْلًا وَالْأَمَانَةُ مُعْتَمَدًا وَالزَّكَاةُ مُعْزَمًا وَتَعَلَّمَ لَغْوِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ

اِمْرَاتُہُ وَعَقَّ اُمَّہُ وَاَدْنٰی صَدِیقَہُ
وَاَقْضٰی اَبَاہُ وَظَهَرَتْ الْاَصْوَاتُ
فِی الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِیْلَہُ فَاَسْقَمَہُمْ
وَكَانَ زَرْعِیْمُ الْقَوْمِ اَرْدَ لَہُمْ وَاُکْرِمَ
الرَّجُلُ مَخَافَۃَ شَرِّہُ وَظَهَرَتْ الْقِیْنَاتُ
وَالْمَعَارِفُ وَشَرِبَتْ الْخُمُورُ وَلَعَنَ اٰخِرُ
ہِذِہِ الْاُمَّۃِ اَوْلَہَا فَلَیْرَ تَقْبُوْا عِنْدَ ذٰلِکَ
رِیْحًا حَمْرًا وَّزَلْزَلَۃً وَخَسْفًا وَمَسْحًا
وَقَدْ فَاوَاٰیَاتٍ تَتَابِعُ کِنْظَامِہٖ بِاِل
قَطْعَ سِلْکَہُ فَنَتَابِعُ رَوَاہِمَ التِّرْمِذِیِّ
وَذَكَرَہُمَا فِی الْمَشْکُوۃِ بِرِوَاٰیَتِہٖ وَذَكَرَ
صَاحِبُ الْاِشَاعَۃِ حَدِیثَ عَلِیِّ رَضِیَ
یَا طَوَّلَ مِنْہُمَا وَفِی جَمْعِ التَّرَاوِیْدِ مِنْ
حَدِیثِ عَوْفٍ بِنَحْوِہٖ وَقَعَدَتْ الْحُمْلَانُ
عَلَى الْمُنَابِرِ وَاتَّخَذَ الْقُرْآنُ مَزَامِیْرَ

۱۳ شراب (علی الاعلان) پی جائے ۱۴ (مرد)
۱۵ دشمن لباس پہنیں ۱۶ گانے والیاں
(دومنیاں کنچنیاں وغیرہ) مہیا کی جائیں۔
۱۷ باجے بنائے جائیں (کہ عام طور پر استعمال
کئے جائیں) ۱۸ امت کے پہلے لوگوں کو
(صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کو) برا کہا جائے
تو امت کے لوگ اُس وقت سرخ آندھی اور
زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے
(اس قسم کے عذابوں) کا انتظار کریں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جب بیت المال
کا مال ذاتی دولت بن جائے اور امانت کو مال
غنیمت سمجھا جائے اور زکوٰۃ تاوان بن جائے
اور علم کو دین کے واسطے نہ سیکھا جائے (بلکہ
دنوی اغراض مال و دولت و جاہت وغیرہ
کیلئے سیکھا جائے) بیوی کی اطاعت ہو اور

ماں کی نافرمانی۔ یاروں سے قرب ہو اور باپ دوری ہو۔ مسجدوں میں شور و شغب ہونے
لگے۔ فاسق لوگ سردار بن جائیں۔ رذیل لوگ قوم کے ذمہ دار بن جائیں۔ بُرائی کے ڈر سے آدمی کا اعزاز
کیا جائے۔ گانے والیاں اور باجے کھلم کھلا استعمال کئے جائیں۔ شرابیں پی جائیں۔ اور
امت کے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہا جائے تو اُس وقت سرخ آندھی اور زلزلہ اور زمین

میں دھنس جانے اور صورت مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسے کا انتظار کریں۔
 تیسری حدیث میں ان دونوں کے قریب قریب مضمون ہے اور یہ بھی ہے کہ کم عمر بچے
 ممبروں پر وعظ کہنے لگیں۔
فائدہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو شمار کیا ہے اُن میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو
 اس زمانہ میں نہایت شد و مد سے شائع نہیں ہے۔ ایک ایک جز کو ان اجزا میں
 سے لو اور دنیا کے حالات پر نظر کرو تو یہ معلوم ہو گا کہ ساری دنیا اسی میں مبتلا ہے۔
 حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس قوم میں نیانیت کا غلبہ ہو گا اللہ تعالیٰ
 اُس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دینگے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی
 اُس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی۔ اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اُس کی
 روزی میں کمی ہوگی۔ اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلے کریگی اُس میں قتل کی کثرت
 ہوگی اور جو لوگ بد عہدی میں مبتلا ہونگے ان پر اللہ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرما دینگے (مشکوٰۃ)
 حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ (خاص طور سے)
 متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اے ہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان
 میں مبتلا ہو جاؤ گے اور خدا نہ کرے کہ تم ان میں مبتلا ہو (توان کے عذاب مسلط ہو جائینگے)
 ایک یہ کہ جس قوم میں فاحشہ (زنا وغیرہ) کھلم کھلا ہونے لگے اُس میں طاعون اور ایسی
 نئی نئی بیماریاں ہونگی جو پہلے کبھی نہ سنی ہونگی اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی وہ
 قحط اور مشقت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوگی اور جو لوگ زکوٰۃ روکیں گے اُن سے
 بارش بھی روک لی جائے گی اگر (بے زبان) جانور نہ ہوں تو ذرا بھی اپنی بارش نہ برساتی
 جائے (مگر جانوروں کی ضرورت سے تھوڑی بہت ہوگی) اور جو لوگ اللہ اور اس کے

رسول کے عہد کو توڑینگے وہ دشمنوں میں گھر جائینگے اور جو لوگ ناحق کے احکام جاری کرینگے وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہونگے (ترغیب) اور یہ مضمون تو متعدد روایات میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت فقر کو پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو قوم بد عہدی کرتی ہے اوس میں آپس میں خونریزی ہوتی ہے اور جس قوم میں فحش (زنا وغیرہ) کی کثرت ہوتی ہے اوس میں اموات کی کثرت ہوتی ہے اور جو جماعت زکوٰۃ کو روک لیتی ہے ادا نہیں کرتی اوس سے بارش روک لی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے اون کے دلونپر رعب کا غلبہ ہوتا ہے وہ (ہر شخص سے مرعوب رہتے ہیں) حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس اُمت کی ہلاکت بد عہدی سے ہوگی (درمنثور)

ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اس اُمت میں ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور ہولعب میں مشغول ہوگی اور صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور بعض لوگوں کو زمین میں دھنس جائے گا عذاب ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ آج رات فلان خاندان دھنس گیا اور فلاں گھر دھنس گیا اور بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائینگے جیسے کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے اور بعض لوگ آندھی سے تباہ ہونگے۔ اور یہ سب کیوں ہوگا ان حرکتوں کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، ریشمین لباس پہننے کی وجہ سے، گانے والیاں رکھنے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے اور قطع رحمی کی وجہ سے (حاکم نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے) (درمنثور) ایک حدیث میں ہے کہ جس طاعت کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ حتیٰ کہ بعض گھرانے والے گناہ گار ہوتے ہیں لیکن صلہ

رحمی کی وجہ سے ان کے مال بھی بڑھ جاتے ہیں اور اولاد کی بھی کثرت ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ جلد عذاب لانے والے گناہ ظلم ہے اور جھوٹی قسم ہے کہ یہ مال کو بھی ضائع کرتے ہیں اور غورتوں کو بانجھ کر دیتے ہیں (کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی) اور آبادیوں کو خالی کر دیتے ہیں (درغشور) یعنی اموات کی کثرت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر گناہ کا عذاب حق تعالیٰ شانہ جب تک چاہتے ہیں موخر فرما دیتے ہیں لیکن والدین کی نافرمانی کا وبال بہت جلد ہوتا ہے۔ زندگی ہی میں مرنے سے پہلے پہلے اسکا وبال بھگتنا پڑتا ہے (در) حضور کا ارشاد ہے کہ تم عقیف رہو تو تمہاری عورتیں بھی عقیف رہیں گی۔ تم اپنے والدین کی ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریگی (در)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور کتنے اہتمام سے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اوس ذات کی قسم جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو (لوگوں کو تبلیغ کرتے رہو) اور بری باتوں سے روکنے رہو ورنہ حق تعالیٰ شانہ تم پر عذاب نازل فرمائینگے اور تم لوگ اوس وقت دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نیک کاموں کے کرنے کا حکم اور بری باتوں سے روکنا) کرتے رہو اس سے قبل کہ ایسا وقت آجائے کہ جس میں تم دعا کرو تو وہ بھی قبول نہ ہو ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ چند آدمیوں کے کسی (ناجانز) کام کے کرنیے عام عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ اون لوگوں کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ اوسکے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں اور جب یہ نوبت آجائے تو پھر عام و خاص سب ہی کو عذاب ہوتا ہے (در) یہی اسباب ہیں جنکی وجہ سے آجکل نئی نئی آفات زلزلے، طوفان، قحط، ریلوں کا ٹکرانا وغیرہ وغیرہ ایسے ایسے حوادث روزمرہ کے ہو گئے ہیں جنکی

حد نہیں۔ نئے نئے امراض، نئے نئے مصائب ایسے روز افزوں ہیں جو پہلے کبھی برسوں میں بھی نہیں پیش آتے تھے۔ اخبار میں حضرات اس سے بہت زیادہ واقف ہیں اور چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بھی تقریباً بند ہے اسلئے دعاؤں کے قبول ہونے کی اُمید بھی مشکل ہے۔ نمازوں کے بعد دعاؤں کے اعلان کر دینے سے کیا کفایت ہو جبکہ دعا قبول نہ ہونے کے ہم اسباب خود اختیار کریں بہت سی احادیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور بعض روایات میں تیسرا شخص رائش یعنی جو درمیانی واسطہ رشوت دینے میں ہوا پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔ اب دیکھو کہ کتنے آدمی اس بلا میں مبتلا ہیں اور جن پر اللہ کا سزا اور مقبول رسول لعنت کرے ان کا کیا حشر ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ظلم نہ کرو کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں۔ (شاید باز آجائے) لیکن جب پکڑتے ہیں پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور آپ کے رب کی وارگیر ایسی ہی سخت ہے۔ جب وہ کسی بستی والو پر جو ظالم ہوں وارگیر کرتا ہے بیشک اسکی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور سخت ہے۔ اب دنیا کے مظالم کو دیکھو اور پھر سوچو۔ کہ جب اللہ کی پکڑ سختی سے ہو تو مصائب اور پریشانیوں کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو (ترغیب۔ حصن حصین)

ایک حدیث میں آیا ہے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرا غصہ اس شخص پر نہایت سخت ہوتا ہے جو کسی ایسے شخص پر ظلم کرے جو میرے سوا کوئی مددگار نہیں رکھتا (معجم صغیر)

۵۔ ترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کر دو۔ اجابت از در حق بہر استقبال مے آید
 بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والے اُس پر رحم
 نہیں کرتے (ترغیب) ایسی حالتیں جب مظلوموں کی بددعائیں روزافزوں ہوں اور آسمان
 والے رحم نہ کریں تو بجلیاں، اولے، طوفان جتنے بھی آئیں قرین قیاس ہے۔ حدیث میں
 وارد ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچتے رہو کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی چیز حائل نہیں۔
 ایک حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں
 نہ ہو۔ ایک حدیث میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں
 کرتا خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو (حصن)

ایک حدیث میں وارد ہے کہ میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک کہ اُن میں حرامی
 بچوں (زنا کی اولاد) کی کثرت نہ ہو اور جب ان کی کثرت ہوگی تو حق تعالیٰ شانہ اس امت
 کو ایک عام عذاب میں مبتلا فرمائینگے (ترغیب) معنی حرام کاریوں کا تو کیا ذکر کوئی بڑے
 سے بڑا شہر یا چھوٹے سے چھوٹا قصبہ بھی ایسا ہے جہاں کھلم کھلا علی الاعلان زنا کی کثرت اور
 حرامی بچوں کی پیداوار نہ ہوتی ہو اور نیو نیٹی کے مسلم ممبران اس پر مجبور نہ ہوں کہ اس بے پردی
 اولاد کی روزافزوں پیداوار کے لئے مستقل جگہوں کا انتظام کریں اور اُن کے مکانات
 کیلئے وسیع جگہ مہیا کریں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جس آبادی میں سود خواری اور زنا کاری
 علی الاعلان ہونے لگے تو سمجھ لو کہ وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار رہے ہیں (ترغیب)
 ذرا غور تو کرو کتنے آدمی ہیں جو اس بدکاری میں مبتلا ہیں اور کتنے مہذب اور شریف آدمی
 ہیں جو اس سیہ کاری کے لئے مکانات کرایہ پر دیتے ہیں اور کتنے دیندار میو پل کسٹریاں ہیں
 جو اس ذلیل کام کیلئے جگہوں کا انتظام کرنے پر مجبور ہیں۔

بہت سی صحیح حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو (رحمت کے) فرشتے اوس میں داخل نہیں ہوتے۔ ابو وائلؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کی ساتھ ملک شام کے ایک غزوہ میں شریک تھا ایک جگہ ٹھہرنا ہوا وہاں کا رئیس حضرت عمرؓ کو تلاش کرتا ہوا (زیارت کے شوق میں) آیا۔ جب حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا تو اؤن کو سجدہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ سجدہ کیسا۔ اوس نے عرض کیا کہ ہمارا اپنے بادشاہوں کے ساتھ یہی معمول ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا سجدہ اوسے ہی معبود کو کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اوس کے بعد اوسنے درخواست کی کہ میں نے آپ کیلئے کھانا طیار کیا ہے۔ غریب خانہ پر تشریف لے چلیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ تیرے مکان میں تصویریں تو نہیں ہیں۔ اوس نے عرض کیا تصویریں تو ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم اوس میں نہیں جاتے تو ایک قسم کا کھانا بھیج دینا اوس نے بھیج دیا اور حضرت عمرؓ نے تناول فرمالیا (حاکم) اب دنیا کے مہذب مکانوں پر بھی ایک نگاہ ڈالو۔ کیا بغیر تصویر کے مکان کی آرائش ہو سکتی ہے اور مجال ہے کہ کوئی تنگ نظر مولوی ٹوک سکے۔ تم ہی بتاؤ کہ جب ہم رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیں اور عذاب الہی کے نازل ہونے کے اسباب جتنے ممکن ہو سکیں اختیار کرتے رہیں۔ پھر ہماری پریشانیاں اور مصائب کیوں نہ روز افزوں ہوں۔ ہمارے اسلاف کا عمل یہ ہے کہ وہ کفار کے اون مکانوں میں بھی جانا گوارا نہ کریں جہاں تصاویر ہوں اور ہم ناخلفوں کا عمل یہ کہ مسلمان ہو کر اس ناجائز چیز سے مکان کو زینت دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو غور سے دیکھتے جاؤ اور اپنا اور دنیا کا جائزہ لیتے جاؤ اور اسلامی تعلیم کے کمال اور مسلمانوں کی دینی تعلیم سے حیرت انگیز اعراض پر تعجب میں بڑھتے جاؤ۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب آفتاب نکلتا ہے تو دو فرشتے اوس کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں۔ لوگو! اپنے رب کی طرف

متوجہ ہو جاؤ۔ تھوڑا سا مال جو (ضروریات کو) کفایت کر جائے بہتر ہے اس کثیر مال سے جو لوہوں میں مشغول کرے اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس کے قریب دو مشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اے اللہ (خیر میں) خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر (ترغیب) اب غور کرو جو لوگ بخل اور کنجوسی سے مصائب اور مشقتیں اٹھا کر جمع کر کے رکھتے ہیں (اور اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے) کس طرح اس مال کی بربادی کیلئے اپنے اوپر پریشانیاں اور مصائب جمع کرتے ہیں کہ کبھی تو اس کے تلف ہونے کے واسطے کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو حکیم ڈاکٹر دوا علاج میں سیکڑوں پر پانی پھر جاتا ہے اور اگر جھوٹی سچی مقدمہ بازی شروع ہو گئی تو سارا ہی اندوختہ نبرٹ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کی اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی رہی تو اولاد ایسی آوارہ ہوتی ہے کہ وہ باپ کی برسوں کی کمائی کو مہینوں کی عیاشی میں اڑا دیتی ہے۔ یہ فرضی قصے نہیں ہیں آئے دن کے واقعات ہیں کہ بڑوں نے محنت اور مشقت اٹھا کر لوہو پسینہ ایک کر کے بہت سا مال جمع کیا اور ان کے مرتے ہی ناخلف ورثہ نے برسوں کی کمائی مہینوں میں بلکہ ہفتوں میں اڑا دی۔ اسی لئے متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا یا پہن لیا یا (اللہ کے راستہ میں خرچ کر کے) جمع کر لیا اسکے علاوہ جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے (ترغیب)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ تو جو مال اپنی روزی سے زیادہ جمع کرے وہ دوسروں کا ہے اور تو خزانچی ہے (کتاب المخلات) سینکڑوں روایات کتب حدیث میں اس قسم کے مضامین کی وارد ہوئی ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں پر خرچ کرنے کے واسطے ہے۔ جمع کرنے کے واسطے نہیں۔ کلام اللہ شریف میں ارشاد

ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَعْفُو (سورۃ بقرہ رکوع ۲۷) آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ کہیں کہ جو بچے (یا جو سہل ہو) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ معفو وہ ہے جو اہل و عیال سے بچ جائے۔ یہاں ایک چیز پر اور بھی غور کرتے چلو کہ غریب کی مدد اور غربت کے ازالہ کا علاج جس کو آج کل بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے کیا اسلامی تعلیم سے بہتر کہیں ملتا ہے۔ ایک شخص کو مجبور کرنا کہ اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ ملے اور ایک شخص کو آمادہ کرنا کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رکھے اور برضا و رغبت سب کچھ غریبوں پر خرچ کر دے۔ دونوں نظریوں میں کتنا فرق ہے کہ پہلا ظلم محض ہے۔ دوسرا خیر محض۔ پہلے میں حوصلوں کو پست کرنا ہے مستعد لوگوں کو بے کار بنانا ہے۔ اور دوسرے میں ہمتوں کا بلند کرنا ہے اور جو شخص جتنا بھی کماسکتا ہے اس سے زیادہ پیدا کرنے اور اپنی خوشی سے خرچ کرنے پر آمادہ کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خرچ کرنے کی ترغیب میں اپنی ضرورت سے زیادہ ہی کی تخصیص نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورتوں کو فنا کر کے دوسروں پر خرچ کرنا بھی اسلامی تعلیم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں انصار کی مدح میں ارشاد ہے یُوْنَسِّرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (س حشر ۱) کہ اپنے اوپر ان کو دینی ہبا جہین کو) ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود پر فاقہ ہی ہو۔ اور پھر یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ حضور نے خود بھی عمل کر کے دکھا دیا اور دوسروں سے عمل کرا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عام حالات اس کے شاہد عدل ہیں۔ کتب حدیث کی کتاب الزہد اور کتاب الرقاق ان مضامین سے پر ہیں اور کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو حکایات صحابہ میں چند واقعات لکھ چکا ہوں۔ اس جگہ نہ تو یہ مضمون مقصود ہے اور نہ گنجائش۔ تبعا ذکر آگیا تھا۔ مجھے اس جگہ تو صرف یہ بتانا ہے کہ جس نوع کی پریشانیوں میں ہم

بتلا ہیں وہ ہماری اپنی ہی جمع کی ہوئی ہیں اور ایسے سچے پکے معتبر حاذق حکیم نے جس کا نسخہ نہ کبھی خطا کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ صاف صاف امراض کے اسباب بھی بتا دئے اور ان کے علاج بھی بتا دئے اب اسباب مرض سے بچنا اور علاج کرنا طبیب کا کام نہیں ہے کوئی التفات نہ کرے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

لَقَدْ جِئْتُمْ بِهَا بَيِّنَاتٍ نَّقِيَّةٍ (مشکوٰۃ ص ۲۲) بالتحقیق میں تمہارے پاس ایسی شریعت لایا ہوں جو روشن اور صاف ہے دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَابْتِغَاءُ لِقَاءِ اللَّهِ يُغْنِي عَنْكَ كَثِيرًا (جمع الفوائد) اللہ کی قسم میں نے تمہیں ایسے (طریقہ پر) چھوڑا ہے (جو بالکل روشن) سفید ہے۔ جس کا رات دن برابر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر تنبیہ فرمادی اور دین و دنیا کا کوئی جز ایسا نہیں چھوڑا ہے جس پر اس مختصر چند سالہ زندگی میں تبصرہ فرما دیا ہو۔ حضور کا ارشاد ہے کہ (نیک) اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ایسے فتنوں کے پیدا ہونے سے (پہلے پہلے کر لو) جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہونگے (کہ حق ناحق کا امتیاز مشکل ہو جائیگا) ان میں صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر۔ اپنے دین کو تھوڑے سے دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دیگا (ترغیب) حضور کا ارشاد ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع (اور توبہ) کر لو اور مشاغل کی کثرت سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کر لو اور اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کر کے اور مخفی اور علانیہ صدقہ کر کے اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑ لو کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم کو رزق بھی عطا کیا جائیگا۔ تمہاری مدد بھی کی جائیگی اور تمہارے نقصان کی بھی تلافی کر دی جائیگی (ترغیب)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو شخص ظالم کو معاف کر دے حق تعالیٰ شانہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں لہذا مظالم کو معاف کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت

عطا فرمایا اور جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اوپر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے (معجم صغیر)
 ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب میری اُمت اپنے علما سے بغض رکھنے لگے اور بازاروں
 کی تعمیر کو نمایاں کرنے لگے اور دراهم (روپیہ) جمع کرنے پر نکاح کرنے لگے (یعنی نکاح کرنے
 کیلئے بجائے دیانت تقویٰ اور دینداری کے مالدار ہونے کی رعایت ملحوظ ہو) تو حق تعالیٰ
 شانہ ان پر چار چیزیں مسلط فرما دیں گے۔ زمانہ کا قحط اور بادشاہ کا ظلم اور حکام کی خیانت اور دشمنوں
 کا حملہ (حاکم) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی روزی میں
 تنگی اور لذت میں کمی ہے (تاریخ الخلفاء)

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال حضور کی خدمت کی کبھی ترش روئی سے آپ
 مجھ سے پیش نہیں آئے۔ مجھے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کر اس سے عمر میں اضافہ ہوگا اور
 تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگیں گے (طبرانی صغیر) اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقرر
 کر اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر اسکی
 برکت تجھ پر بھی ہوگی اور گھر کے لوگوں پر بھی۔ نماز کے اہتمام میں جو دینی اور دنیوی برکات حضور
 نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا نمونہ دیکھنا ہو تو میرا سالہ فضائل نماز دیکھیں یہاں اختصار کی
 وجہ سے ان کو ذکر نہیں کرتا۔ ان سب روایات سے یہ بات واضح ہے کہ جیسے معاصی اور
 گناہوں کی کثرت پریشانیوں اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے۔ ایسے ہی طاعات اور عبادت
 داریں کی فلاح کا سبب ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَصَرَّعْ	حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے اے آدم کی اولاد
لِعِبَادَتِي أَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسَدُّ	تو میری عبادت کیلئے فراغت (کے اوقات
فَقْرَكَ وَإِنْ لَفَعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شَغْلًا	نکال دے) میں تیرے سینے کو غنا (اور بفکری)

وَلَمْ أَسَدَ فَقَرَّكَ كَذَا فِي الْحَجَّارِ مَعَ
الصَّغِيرِ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِي
وَرَأَيْنَ مَاجَةَ وَالْحَاكِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَرَفَعَهُ بِالْحُسَيْنِ

سے پُر کروں گا اور تیرے فقر (وفاقم) کو دور
کر دوں گا اور اگر تو ایسا نہ کریگا (کہ میری عبادت
کیلئے فارغ بنے) تو تجھے مشاغل میں پھنسا
دوں گا اور تیرا فقر زائل نہ کروں گا۔

یہ ارشاد خداوندی ہے اور اس مالک الملک اور قادر مطلق کا ارشاد ہے جس کے
قبضہ و قدرت میں دنیا کی ہر چیز ہے۔ نیز اسکے ہم معنے اور بھی روایات ہیں جن میں دنیا
کی فلاح و کامیابی کا مدار اللہ کی عبادت پر رکھا ہے۔ لیکن ہم لوگ دنیا کمانے کے واسطے
عبادت ہی کے اوقات پر سب سے پہلے صفایا کرتے ہیں۔ جب اس طرح اللہ کی
نافرمانیوں میں ہماری ترقیات ہوں تو پھر ہماری پریشانیوں اور تنگدستیوں میں کیوں نہ
اضافہ ہو۔ دین سے بے پروا ہو کر مسلمان روٹی کا سوال حل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے
جب روٹی دینے والا یہ کہے کہ میں نہ فقر کو دور کروں گا نہ دل کو مشاغل سے خالی کروں گا
صحیح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اگر بندے میری اطاعت (پوری
پوری) کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں اور دن میں آفتاب نکلا
رہے (کہ کاروبار میں حرج نہ ہو) اور بجلی کی آواز بھی ان کے کان میں نہ پڑے (تاکہ انکو
ذرا سا بھی خوف و ہراس نہ ہو) (جامع الصغیر) لیکن ہم لوگوں کی شامت اعمال کہ دن
اور رات کا یہ نظم درکنار جگہ جگہ بارشوں کی قلت کی شکایات بڑھتی رہتی ہیں اور جہاں ہوتی
ہیں سیلاب کی صورتوں میں بسا اوقات ہوتی ہیں۔

احیاء میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ کے زمانہ میں ایک مرتبہ
نہایت سخت قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی ساتھ تین دن تک استسقا کی نماز کے

لئے باہر تشریف لے جاتے رہے مگر بارش نہ ہوئی۔ تیسرے دن وحی آئی کہ اس جماعت میں ایک شخص چغلی خور رہے اوسکی وجہ سے تم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ اوس کا علم ہو جائے تاکہ اوسکو مجمع سے علیحدہ کر دیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ میں تمہیں چغلی سے منع کروں اور خود اوس شخص کی چغلی کھاؤں۔ اسلئے تعین نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے خطاب فرما کر توبہ و استغفار کی تلقین فرمائی اور خصوصیت کیساتھ چغلی خوری سے سب سے توبہ کرائی۔ فوراً بارش شروع ہو گئی۔ حضرت سفیان ثوری سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سات سال تک ایسا سخت قحط پڑا کہ کوڑیوں (گھوروں) پر سے مردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے اور آدمیوں کے کھانے کی نوبت پہنچ گئی۔ لوگ پریشان حال جنگلوں اور پہاڑوں پر روزانہ دعاؤں اور استسقاء کی نمازوں کیلئے نکلتے تھے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اوس زمانہ کے انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تمہاری زبانیں دعائیں کرتے کرتے کتنے ہی خشک ہو جائیں اور آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کیلئے اٹھ جائیں اوس وقت تک میں کسی رونے والے پر بھی رحم نہیں کروں لگا جب تک کہ آپس کے مظالم دور نہ کئے جائیں کتب تواریخ و احادیث میں اس قسم کے واقعات بکثرت موجود ہیں۔ الغرض سیکڑوں روایات ہیں جن میں صاف طور سے اعمال حسنہ پر وارین کی فلاح اور اعمال سیئہ پر دارین کے نقصانات تفصیل سے بتا دئے گئے ہیں ان روایات کا نہ احصاء مجھ سے ممکن ہے نہ مقصود ہے غرض ان مثالوں کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا صریح ظلم ہے کہ ہم خود اپنے افعال سے مہلکات میں پڑتے رہیں۔ نقصان دہ امور اختیار کرتے رہیں اور زبان سے مسلمانوں کی تباہی کا گیت گاتے رہیں۔

ہماری مثال اوس بیمار کی سی ہے جس کو اسپہال کا مرض ہو وہ دواؤں سے سہل، دواؤں کا استعمال
 کرتا رہے اور شور مچاتا رہے کہ دست نہیں تھمتے۔ کوئی اوس بے وقوف سے پوچھے کہ تو خود
 مسہلات کا استعمال کر رہا ہے تو یہ اطوار تھمنے کے ہیں یا بڑھنے کے۔ ہم انگریزوں کے نظام
 کار و ناہر وقت روتے ہیں اور آنے والی حکومت کے خطرات سے اور بھی زیادہ خائف ہیں
 لیکن کیا بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے متعلق ہم کو متنبہ نہیں فرمایا کیا حکومتوں کے
 اسباب اور اعمال کو واضح الفاظ میں نہیں بتا دیا۔ کیا حضور (روحی فداہ دانی دمی) کی شفقت
 یا تعلیم و تنبیہ میں کسی قسم کی کمی ہے۔ حاشا و کلا حضور کا ارشاد ہے فرماتے ہیں۔ کَمَا تَكُونُونَ
 كَذَلِكَ يَوْمَ عَلَيْنَا مِثْلُكَ وَلَمْ تَحْذَرُوا فِي الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ جیسے تم لوگ (اپنے اعمال کے اعتبار سے) ہو گے
 ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے۔ اسلئے اگر ہم اپنے اوپر بہترین افراد کی حکومت چاہتے
 ہیں تو اوس کا واحد علاج بہترین اعمال ہیں اور کچھ نہیں۔ دوسری حایت میں ارشاد ہے۔
 عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَالِكِ
 الْمُلُوكِ وَمَلِكِ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدَيَّ وَأَنَ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ قُلُوبِهِمْ
 عَلَيْهِم بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَإِنَ الْعِبَادَ إِذَا
 عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخَطَةِ وَ
 النُّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغَلُوا
 أَنْفُسَكُمْ بِالذِّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ اشْغَلُوا
 أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ الْفَيْنِ قُلُوبُكُمْ
 بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
 کہ اللہ جل جلالہ ہم کو نوالہ کا ارشاد ہے۔ میں اللہ
 ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہوں کا
 مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں بادشاہوں
 کے دل میرے ہاتھ میں ہیں بندے جب میری
 اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر
 رحمت اور مہربانی کیلئے پھیر دیتا ہوں اور جب میری
 نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصہ
 اور انتقام کیلئے پھیر دیتا ہوں جس سے وہ ان کو

رَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيَّةِ كَذَا فِي الْمَشْكُوتِ وَفِي جَمِيعِ

النَّوَائِدِ بِرَوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ وَفِي الذَّرِّ الْمُنْتَوِرِ أَخْرَجَ

إِسْرَافِيلُ شَيْبَةَ عَنْ قَالِدِ بْنِ مَغُولٍ قَالَ فِي زُبُورِ آدَمَ

مَكْتُوبٌ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا نَذْكُرُ مَعْنَاهُ

(اور زاری) کرو تاکہ میں انکی تکالیف سے تمہیں

محفوظ رکھوں۔ مالک بن مغول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد کی زبور میں یہی مضمون پڑھا ہے۔

اس قسم کے مضامین بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے۔ دعا کا ماثورہ میں ہے۔ اَللّٰهُمَّ

تَسْلِطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا اے اللہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے

ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔ حق جل و علا کا ارشاد ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ

الظَّالِمِينَ بَعْضًا يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (س. انفاء ۱۵) اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض

ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے حاکم بنا دیتے ہیں۔ اسکی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ صاحب

جلالین وغیرہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ظالم جنوں کو ظالم

انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں اور ائمش فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے

ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنایا جاتا ہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہما السلام

نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ لوگوں سے آپ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے

ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت ان پر بارش نازل کرتا ہوں اور کاٹنے کے وقت روک

لیتا ہوں۔ اُن کے انتظامی امور حلیم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں اور اُن کے اموال عامہ کو کریم

لوگوں کے سپرد کرتا ہوں۔ اُنہوں نے پوچھا کہ آپ کے ان سے ناراض ہونے کی کیا علامت

ہے۔ ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت بارش کو روک لیتا ہوں اور کاٹنے کے وقت برساتا

ہوں اور ان کے انتظامی امور کو بے وقوفوں کے سپرد کرتا ہوں اور اموال عامہ کو بخیلوں کے حوالہ کر دیتا ہوں۔ (در)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو ورنہ اللہ جل جلالہ بدترین لوگوں کو تمہارا حاکم بنا دینگے۔ پھر تمہارے بہترین لوگ بھی دعائیں کرینگے تو قبول نہ ہوگی (جامع) جن لوگوں کو یہ اشکال دامگیر رہتا ہے کہ یہ بزرگ دعا کیوں نہیں کرتے یا ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی وہ اس پر بھی غور کر لیا کریں کہ وہ خود نیک کاموں کا کتنا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے کتنا روکتے ہیں اور یہ حیرتِ جب چھوٹ گئی تو دعاؤں کے قبول ہونے کی اُمید بے محل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے۔

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَآتَىٰ عَلَيْهِمْ حُلُمًا هُمْ
وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ عُلُمًا هُمْ وَجَعَلَ الْمَالَ فِي
سَمْعَانِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًّا وَآتَىٰ
عَلَيْهِمْ سَفَهًا هُمْ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ جَهْلًا هُمْ
وَجَعَلَ الْمَالَ فِي بُحْلَانِهِمْ كَذَلِكَ
الْجَامِعُ بِرِوَايَةِ الدَّيْلَمِيِّ وَرَقْمٌ لَهُ بِالضُّعْفِ
وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا غَضِبَ عَلَىٰ
أُمَّةٍ لَمْ يُنْزِلْ بِهَا عَذَابًا خَسَفَ وَلَا مَسَّ
غَلَّتْ أَسْعَارُهَا وَتَحْبَسُ عَنْهَا أَمْطَارُهَا وَيَكُونُ
عَلَيْهَا أَشْرَارُهَا كَذَلِكَ فِي الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ ابْنِ
عَسَاكَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَرْقَمٍ لَهُ بِالضُّعْفِ

جب اللہ جل شانہ کسی قوم کی بہبود کا ارادہ فرماتے ہیں تو علیم لوگوں کو حاکم بناتے ہیں (کہ غصہ میں بے قابو نہ ہو جائیں) اور علما ان کے درمیان فیصلے کرتے ہیں (کہ علم کی روشنی میں حق کے موافق فیصلہ کریں) اور مال سخی لوگوں کے قبضہ میں کر دیتے ہیں (کہ ہر شخص کو اس کی سخاوت سے نفع حاصل ہو) اور جب کسی قوم کی (بد اعمالیوں کی وجہ سے) برائی مد نظر ہوتی ہے تو بے وقوفوں کو حاکم بنا دیا جاتا ہے اور جاہلوں کے ہاتھ میں اُنکے فیصلے ہو جاتے ہیں اور مال بخیلوں کو دیدیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جب کسی عت

لَكِنْ رَأَيْتُ أَنَّ الْحَدِيثَ لَهُ طُرُقًا عِدَّةٌ بِإِسَانٍ شَدِيدٍ وَتَأْيِيدٍ بِقَوْلِهِمُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ تُؤْتَى بَعْضُ الظَّالِمِينَ الْآيَةَ عَلَى مَا وَرَدَ تَفْسِيرُهُ فِي عِدَّةٍ أَشَارَ فِي الدَّرِّ الْمُنْتَوِّرِ وَغَيْرِهِ وَفِي مُجْمَعِ الشَّوَاوِدِ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّي أَنْتَقِمُ مِمَّنْ أَغْضَبُ ثُمَّ أَصِيبُ كُلًّا إِلَى النَّارِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَنَبِيَّ أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَاهِلِيُّ

پر اللہ جل شانہ کا غصہ ہوتا ہے اور آخری عذاب مثلاً دھنس جانا یا صورتوں کا مسخ ہو جانا نازل نہیں ہوتا تو نرخ میں گرائی کر دیتے ہیں اور بارش کو روک لیتے ہیں اور بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ذریعہ جو مغضوب ہیں (یعنی ان پر میرا غضب ہے) دوسرے مغضوبوں سے انتقام لیتا ہوں پھر سب کو جہنم میں ڈالتا ہوں۔

اسی لئے ایک حدیث میں وارد ہے لَا تَسُبُّوا الْأَنْعَامَ وَاذْعُوا اللَّهَ لَهُمْ بِالْقَوْلِ فَإِنْ ضَلَّحُمْ لَكُمْ صَلَاحٌ كَذَانِي الْجَمْعُ وَفِي الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي قَاتٍ ارشاد ہے کہ حکام کو گالیاں نہ دو بلکہ ان کیلئے صلاحیت کی دعا کرو کہ ان کی صلاحیت میں تمہاری صلاح بھی مضمر ہے۔ (یعنی گالیاں دینے سے تو ان کی دستی ہونے سے رہی) دوسری حدیث میں وارد ہے۔ لَا تَشْغَلُوا قُلُوبَكُمْ بِسَبِّ الْمُلُوكِ وَلَكِنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالذُّعَاءِ لَهُمْ يَعِظُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ كَذَانِي الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ ابْنِ الْجَارِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اور بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مشغول نہ کرو بلکہ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اور متوجہ ہو کر ان کیلئے دعا دے کہ حق تعالیٰ شانہ ان کے دلوں کو تمہارے اوپر مہربان کر دیں۔

مکی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس بیٹھے تھے لوگوں نے بلال بن ابی بردہ کا ذکر شروع کر دیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ ابن عون چپ بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا کہ

تمہاری ہی وجہ سے ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ ابن عون کہنے لگے کہ میرے اعمال نامہ میں ہر کلمہ لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ پڑھا جائیگا۔ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے لا الہ الا اللہ (کثرت سے) نکلے (احیاء)

ایک بزرگ کے سامنے کوئی شخص حجاج ظالم کو بدو عادی نے لگا۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ اگر حجاج معزول ہو جائے یا مہر جائے تو تم پر بندرا اور سورنہ حاکم بنا دئے جائیں (مقاصد حسنہ) اور اعمالکم عمالکم تو ضرب المثل ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو حدیث بھی بتایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں جیسے اعمال ہونگے ویسے ہی حکام مسلط کئے جائیں گے۔ الغرض مجھے ان چیزوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے مجھے مثال کے طور پر یہ بتانا ہے کہ جس قسم کی پریشانیاں حوادث مصائب ہم پر نازل ہو رہے ہیں اور مسلمان اُن میں مبتلا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان سب پر تنبیہ ہے احادیث کی کتب ان مضامین سے پر ہیں۔ حضور نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں دنیا میں مصائب کا سبب ہیں اور نیک اعمال دنیا میں ہی فلاح کا ذریعہ ہیں اور پھر خاص خاص گناہوں پر خاص خاص حوادث اور مصائب بھی بتا دئے ہیں اور مخصوص طاعات پر مخصوص انعامات کا ترتیب بھی ارشاد فرما دیا ہے ہم لوگ حوادث کی شکایات کا طومار باندھ دیں اور انعامات کی ہر وقت اُمید لگائے بیٹھے رہیں لیکن جن امور پر یہ چیزیں مرتب ہیں اُن سے یکسر غافل رہیں بلکہ اُن کا مقابلہ کریں اُنکو دیدہ و دانستہ چھوڑیں اور کوئی تنبیہ کرے تو اُسکی جان کو آجائیں تو ہماری مثال بالکل اُسی شخص کی سی ہے جو اسہال کا مریض ہوا اور ہر دو گھنٹہ بعد ایک تولہ سقمونیا کھالے اور شور مچائے کہ اسہال تھمتے نہیں اور کوئی سقمونیا کھانے کو منع کرے تو اُسکو بے وقوف بتائے۔ حیوت

ہے کہ ایک معمولی طبیب کسی چیز کے متعلق کہہ دے کہ یہ نقصان کرتی ہے ایک کافر
 ڈاکٹر اعلان کر دے کہ آج کل امروہ کھانے سے ہیفہ ہو جائیگا تو اچھے اچھے سوراؤں کی
 ہمت امروہ کھانے کی نہ ہو۔ ایک بھنگی یہ کہہ دے کہ اس گلی میں بہت بڑا کالا سانپ ہے
 تو اچھے اچھے بہادروں کی جرات نہ ہو کہ اس گلی میں چلے جائیں۔ ایک جاہل گاد دی کہہ
 کہ اس سڑک پر ایک شیر بیٹھا ہے تو اس طرف کا راستہ چلنے کی ہمت نہ ہو۔ بڑی بہادری یہ
 ہوگی کہ دو چار ساتھیوں کی ساتھ دو تین بندوقیں لیکر ادھر کا رخ کیا جائے لیکن اللہ جل جلالہ
 کا پاک اور سچا رسول وہ شفیع اور حکیم ربی جس کو ہر وقت اُمت کی بہبود کی فکر ہے اور
 اس کا اہتمام ہے وہ اُمت کو نفع دینے والی چیزوں کا حکم کرے نقصان رساں امور سے
 روکے۔ لیکن اُمت اپنی نیاز مندی اور جاں نشاری کے لیے چوڑے دعووں کے باوجود
 ان ارشادات کی پروا نہ کرے کتنا صریح ظلم ہے۔ آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان
 جاری ہو جائے کہ فلاں نوع کی تقریر جرم ہے دس سال کی قید ہوگی۔ اچھے اچھے بہادر
 کامیاب لیڈر اور اڈیٹر سوچ سوچ کر مضمون لکھیں گے اور تقریریں بچا بچا کر الفاظ
 لائیں گے۔ لیکن ساری دنیا کا مالک بادشاہوں کا بادشاہ جس کے قبضہ قدرت میں
 ساری حکومتیں اور سارے بادشاہ ہیں سختی سے ایک حکم فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں
 سود کے لینے والے کو اپنی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہے اور حدیث قدسی میں اللہ
 والوں کی مخالفت اور دشمنی کو اپنی ساتھ جنگ بتاتا ہے۔ سودی معاملات کرنے والوں
 پر لعنت کرتا ہے شراب کے بارے میں دس آدمیوں کو اپنی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے
 کتنے آدمی ہیں جنکے دل پر کچھ بھی چوٹ اس چیز کی لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم پر کیا
 کیا مصائب ان امور کے بدلے میں آنے والے ہیں۔ ہر شخص خود ہی غور کر لے کسی دوسرے

کے بتانے کی چیز نہیں۔ اور اگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے ان میں ترقیات ہیں تو اللہ سے لڑنے کے لئے اسکی اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کیلئے مصیبتیں زلتیں، نکبتیں، آفتیں جھیلنے کے لئے طیار رہنا چاہئے۔ اے باد صبا! میں ہمہ آوردہ تست تنبیہ۔ ایک اشکال اس جگہ عوام کو پیش آتا ہے بلکہ بعض خواص بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ یہ حسنات اور سیئات (خوبیاں اور برائیاں) جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ مسلمانوں کیلئے نافع اور نقصان رساں ہیں ایسی ہی کافروں کیلئے بھی ہیں اور ہونا چاہئیں کہ نقصان وہ چیز بہر حال نقصان وہ ہے پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ کفار باوجود ان بد اعمالیوں میں مبتلا ہونے کے خوشحال ہیں دنیا میں فلاح یافتہ ہیں ترقی یافتہ ہیں اور مسلمان بد حال ہیں خستہ حال ہیں اور ان کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور بعض جاہل تو اس اشکال میں ایسے پھنسے ہیں کہ انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر ساری ہی شریعات اور احادیث کا انکار کر دیا۔ انہوں نے دنیوی فلاح کفار میں دیکھ کر انہیں چیزوں کو باعث فلاح قرار دیدیا جو کفار میں پائی جاتی ہیں لیکن درحقیقت اس اشکال کا منشا بھی اسلامی تعلیم سے ناواقفیت یا ذہول ہے۔ اسلامی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی گئی جو پوری وضاحت سے ارشاد نہ فرمادی گئی ہو مگر اس کے معلوم کرنے کی فرصت کس کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے یہی اشکال عرض کیا تھا کہ اے اللہ تیرا ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ نیک اعمال بھی کرتا ہے تو اس سے دنیا تو ہٹا لیتا ہے اور بلائیں اس پر مسلط کر دیتا ہے اور ایک بندہ تیرا کافر ہوتا ہے وہ تیری نافرمانی بھی کرتا ہے تو اس سے بلائیں ہٹا لیتا ہے اور دنیا اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے وحی بھیجی کہ میرے مومن بندہ کے لئے کچھ

سیدنا ہوتی ہیں اونکی وجہ سے میں یہ معاملہ کرتا ہوں تاکہ جب وہ میرے پاس پہنچے تو اوکی
خوبیوں کا بدلہ دوں اور کافر کیلئے بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اسلئے یہ معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں
تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو اوکی برائیوں کا بدلہ دوں (مجمع الزوائد)

دوسری حدیث میں وارد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً
يُعْطِي عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا وَيُثَابُ عَلَيْهَا
فِي الْآخِرَةِ وَأَقَامَ الْكَافِرُ فَنُطْعَمُ
بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْنَى
إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تُكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ
يُعْطَى بِهَا خَيْرًا كَذَا فِي الْجَامِعِ
الصَّغِيرِ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَاحْمَدُ
عَنْ أَنَسٍ وَرَقْمَ لَهُ بِالصَّحِيحَةِ
وَالْمَشْكُورَةِ

دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔

وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ يُعْبِدُ
الْخَيْرَ عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا
أَرَادَ يُعْبِدُ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْ ذُنُوبِهِ
حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَا فِي الْجَامِعِ
بِرِوَايَةِ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ يَاسِرٍ أَبِي
هُرَيْرَةَ وَعَزَاهُمْ إِلَى الْمُخَرِّجِينَ وَرَقْمَ لَهُ بِالصَّحِيحَةِ

جب حق تعالیٰ شائد کسی بندہ پر نیکی اور بھلائی کا
ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں
لے لیتے ہیں کہ دنیا کا عذاب ہر حال میں آخرت
کے مقابلہ میں بہت ہلکا ہے (اور جب کسی پر عتاب
فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کا بدلہ روک دیا جاتا ہے
اور قیامت میں اس کو بدلہ دیا جائیگا۔

اور بھی مختلف عنوانات سے یہ مضمون کثرت سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کافر کیلئے چونکہ نیکیوں کا کوئی معاوضہ آخرت میں نہیں ہے اسلئے جو بھی کسی قسم کی خوبی بھلائی اور نیک عمل وہ دنیا میں کرتا ہے اس کا معاوضہ اس کو دنیا ہی میں مل جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال حسنہ کا معاوضہ صرف دنیا ہی میں حاصل کر سکتا ہے اور اسی لئے سیکڑوں برائیوں کے ساتھ ساتھ وہ جس قدر بھی خوبیاں کرتا رہتا ہے وہ دنیا میں فلاح و کامیابی کو پاتا رہتا ہے اور مسلمان کیلئے اعمال حسنہ کا مستقل بدلہ تو آخرت میں ہے اور برائیوں کا اکثر و بیشتر معاوضہ دنیا میں ملتا رہتا ہے اسلئے وہ جس قدر بھی کوتاہیاں معاصی اور گناہ کرتا رہتا ہے بد حالی اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔

حضور کا ارشاد ہے۔ اُمَّتِي هَذِهِ اُمَّةٌ قَرَحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ

وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ مُشْكُوۃ میری یہ امت مرحومہ ہے (کہ اللہ کی خاص رحمت حضور کے طفیل میں اسپر ہے) اسکے لئے آخرت میں (دامنی) عذاب نہیں ہے اس کا عذاب (اور گناہوں کا بدلہ اکثر و بیشتر دنیا میں مل جاتا ہے جو) فتنوں اور زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہے یہاں پر ایک اشکال تاریخ بنیوں کو پیش آتا ہے کہ بعض تو میں جب تک بد دینی میں بڑھتی رہیں اوپر کوئی آسمانی عذاب مسلط نہیں ہوا۔ لیکن جب انکی دینی حالت کچھ درست ہوئی تو آسمانی عذاب بھی مسلط ہو گیا۔ اس کا جواب بھی ان مضامین سے معلوم ہو گیا کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ انکی پہلی حالت کفر کے قریب تک پہنچ جانے کی وجہ سے اس سے بالاتر ہو گئی ہو کہ ان پر دنیا میں عذاب ہوا اور بعد میں جب کچھ صلاح اور اصلاح شروع ہوئی تو دنیا میں عذاب ہو سکے کے مستحق بنے۔ مرض جب جراحی حدود سے بڑھ جاتا ہے تو پھر عمل جراحی نہیں کیا جاتا وہ بھی جب ہی کیا جاتا ہے جب جراحی سے نفع کی امید ہو۔

بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی پیپیوں سے ناراضی کے

قصے میں حضرت عمرؓ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ تین چار چیزیں گھر کی کل کائنات ہیں کہ ایک کونہ میں چند مٹھی جو اور ایک دو چمڑے کے (بغیر دباغت دئے ہوئے) پڑے ہیں اور ایسے ہی ایک آدھ چیز اور بھی پڑی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بورے پر لیٹے ہوئے ہیں کہ نہ بدن پر چادر ہے (جو عام طور پر اوڑھنے کا معمول تھا) نہ بورے پر کوئی چیز بھی ہوئی ہے جس سے بورے کے نشانات بدن اظہر پرا بھر آئے ہیں یہ منظر دیکھ کر رونے لگا۔ حضور نے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ رُوں کہ بدن اظہر پر بورے کے نشانات پڑے ہوئے اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ یہ فارس و روم خدا کی پرستش بھی نہیں کرتے اور اپنی وسعت ہے اور آپ کی یہ حالت۔ حضور تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا۔ اَدْفِ شَكَائَتِ

اَيَا ابْنَ الْخَطَّابِ اُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَبِيبًا تَهُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اے خطاب کے بیٹے عمر کیا تم اب تک شک میں پڑے ہوئے ہو ان قوموں کی بھلائیوں اور ان کو دنیا ہی میں مل گئیں ہیں خود قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ وَلَوْ كَاَنَّ يَكُوْنُ النَّاسُ

اُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لَبِئْسَ لِيَوْمِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ وَبِئْسَ لِيَوْمِهِمْ اَبَآؤَ سُرَّرَ عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُوْنَ وَزُخْرَفَاوَانٌ كُلُّ ذٰلِكَ

نَمَامَتَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ (س زخرف ۳۷)

اور اگر یہ (احتمال) نہ ہوتا کہ سارے آدمی ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں گے (یعنی تقریباً سب ہی کافر بن جائیں گے) تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ہم ضرور چاندی کی بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتوں کو اور ان سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے کواڑوں کو بھی اور ان کے لئے تخت بھی (چاندی کے کر دیتے) جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے اور (یہ سب چیزیں) سونے کی (بھی

بنایتے کہ کچھ حصہ چاندی کا ہوتا اور کچھ سونے کا) اور یہ سب کچھ ساز و سامان کچھ بھی نہیں۔
مگر دنیوی زندگی کا چند روزہ اور آخرت آپ کے رب کے یہاں پر ہیزگاروں کے لئے ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے: اے اللہ جو شخص تجھ پر ایمان لائے اور میری رسالت
کا اقرار کرے، اسکو اپنی ملاقات کی محبت نصیب کر۔ تقدیر کو اس پر سہل فرما، اور دنیا
کم عطا کر، اور جو تجھ پر ایمان نہ لائے۔ میری رسالت کا اقرار نہ کرے۔ اسکو اپنی نقا کی محبت
نہ دے۔ اور دنیا کی کثرت عطا کر۔ (مجمع الزوائد ص ۲۸۶)

ایک حدیث شریف میں آیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مومن
گھبرا جائیں گے (اور اپنی تکالیف کے مقابلہ میں دوسرے کی اتنی راحت دیکھ کر تکلیف زیادہ
محسوس کریں گے) تو میں کفار پر لوہے کی پٹیاں باندھ دیتا (یعنی لوہے کا نخل ان پر چڑھا دیتا)
کہ وہ کبھی کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھاتے۔ اور ان پر دنیا کو بھا دیتا۔ (درمنثور) اور یہ سب کچھ
اس لئے ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک نہایت ہی ذلیل چیز ہے۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد
نقل کیا گیا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کے نزدیک دنیا کی قدر سمجھ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو
ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ (دُر۔ بروایت الترمذی و صحیح)

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک
بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ جس کے کان بھی نہ ارد تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کون شخص
ہے جو اس کو ایک درم (تقریباً ہم پیس) خرید لے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مفت بھی کوئی لینا
گوارا نہ کرے گا۔ (کہ کسی قسم کا نفع بھی اس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے ارشاد
فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل چیز ہے۔

(مشکوٰۃ بروایت مسلم)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے یہاں دنیا کی ذرا بھی قدر و قیمت نہیں ہے
اور کفار کا مطمح نظر صرف دنیا ہی ہے اسلئے ان کو ان کی خواہش کے موافق انکی حسنات کا بدلہ دنیا
ہی میں دیدیا جاتا ہے۔ مسلمان کے لئے اسلام لانے کے بعد آخرت کی فلاح و بہبود کا مستقل
استحقاق ہو جاتا ہے۔ اور خواہ وہ کتنے ہی معاصی میں مبتلا ہو کسی نہ کسی وقت اس کا معاصی
کی سزا یا معافی کے بعد جنت کی نعمتوں سے متمتع ہونا ضروری ہے۔ اسلئے وہ اپنی بد اعمالیوں

کی وجہ سے اس دنیا میں فتنوں اور مصائب میں گرفتار رہتا ہے اور نہ ہو تو خطرناک ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ باوجود معاصی اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے دنیا کی (نعمتیں) پارہا ہے تو یہ استدراج ہے (یعنی اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے) پھر حضور نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرَجُوا بِمَا أَدُّوا أَخَذْنَاَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (س انعام ۷۵ مشکوٰۃ) پس جب وہ بھول بیٹھیں اوس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے (یعنی خوب نعمت اور ثروت عطا کی) یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں میں جو ان کو دی گئی تھیں خوب اتر گئے (اورستی میں ان کا کفر بڑھ گیا) تو ہم نے ان کو دفعۃً پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے کہ ہوائیں اسکو ہمیشہ ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں۔ اسی طرح مومن کو ہمیشہ تکالیف اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ ہواؤں سے حرکت نہیں کرتا حتیٰ کہ ایک دم جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے (مشکوٰۃ بروایۃ بخاری مسلم) اور بھی بہت سی نصوص ہیں جن سے یہ صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں کفار کی فلاح کا سبب ڈھیل بھی ہے اور نیک اعمال کا کرنا بھی ہے۔ پس کفار کا جو فرد یا جماعت نیک عمل کریگی وہ فلاح میں ترقی کرتی رہیگی اور ان کی معمولی سنیات پر یہاں گرفت نہیں ہوگی اور مسلمان کی معمولی سنیات پر یہاں گرفت ہے اسلئے جتنے بھی سنیات مسلمانوں کے افراد اور ان کی اقوام میں ہونگی اتنی ہی پریشانیاں، تفکرات، نکبتیں، ذلتیں بڑھیں گی۔ ان کے بچنے کی واحد صورت یہی ہے کہ معاصی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ بلائیں مومن کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں۔ اوسکے نفس میں، مال میں، اولاد میں حتیٰ کہ وہ ایسی حالت میں مرتا ہے

کہ اوپر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا (مشکوٰۃ بروایۃ الترمذی وقال حسن صحیح)

دوسری حدیث میں وارد ہے کہ جب حق تعالیٰ شانہ کسی کی ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اسکی سزا کو منادیتے ہیں اور جب کسی کی ساتھ (اوسکے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے) برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اوس سے دنیا میں برائی کو روک لیتے ہیں تاکہ قیامت میں اوسکو پورا فرمائیں (مشکوٰۃ بروایۃ ترمذی) البتہ کفار پر دنیا میں ادبار مظالم کی کثرت سے ہوتا ہے یا فسق و فجور جب انتہا کو پہنچ جائے یا انبیاء کے ساتھ استہزاء اور مذاق میں تعدی کیلگی ہو کہ ان امور کے پائے جانے پر ڈھیل نہیں ہوتی بلکہ عذاب عامہ نازل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جتنی قوموں کے ہلاکت کے قصے قرآن پاک میں مذکور ہیں وہ سب اسکے شاہد عدل ہیں اور جتنے واقعات تاریخ کے اوراق میں سلطنتوں کے زوال کے ہیں وہ سب اسکی کھلی شہادت دے رہے ہیں کہ جہاں اور جس قوم میں مظالم کی کثرت ہوئی مظلوم کی حمایت کا جوش ملا، اعلیٰ میں پیدا ہوا۔ اسی لئے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی بددعا سنتا ہوں خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسلئے سمجھ لینا چاہئے کہ امراء، وزراء، حکام اور رؤساء غرض جو بھی اپنے ماتحتوں پر اپنے محکوموں پر مظالم کرتے ہیں وہ حقیقت میں انپر ظلم نہیں کرتے بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اپنی بربادی اور ہلاکت کے سامان اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتے ہیں خواہ وہ قومی مظالم ہوں یا انفرادی ہوں رنگ لائے بغیر سرگز نہیں رہتے۔ اور پھر جب خدائی انتقام کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو روتے پھرتے ہیں۔ اس جگہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے نہ گنجائش اور بات بھی تفصیل کی محتاج نہیں کہ سلطنتوں اور بڑی بڑی قوموں کا زوال و ہلاک سب اسی کی تفصیل ہے۔ اور تاریخ کے اوراق اس سے پُر ہیں۔ مجھے اس جگہ صرف اس چیز پر متنبہ کرنا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کی ترقی کے اسباب خالق اسباب نے علیحدہ علیحدہ پیدا فرمائے

ہیں۔ ہر بات میں یہ خیال کر لینا کہ جو چیز کفار کے لئے ترقی کا سبب ہے وہی مسلمانوں کے لئے ہے اور جو چیز ان کو ترقی میں نقصان نہیں دیتی وہ مسلمان کو بھی مضر نہیں ہے دین سے بے خبری ہے۔ کلام خدا اور کلام رسول سے ناواقفیت ہے۔ خوب سمجھ لو کہ کفار کے لئے معاصی کی سزا کا اصل محل آخرت ہے۔ اور کبھی کبھی بمصالح اس عالم میں بھی ہو جاتی ہے۔ اور ان کی جتنی خوبیاں ہیں وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ رب العالمین اور عادل بادشاہ کے یہاں سے ضرور ملتا ہے۔ مگر اسی عالم میں ملتا ہے آخرت میں کچھ نہیں ملیگا۔ اور یہ بات قرن قیاس بھی ہے کیونکہ جب وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہیں تو پھر آخرت کے نیک ثمرات وہاں کیوں ملیں۔ اور آخرت سے انکار کی سزا آخرت میں ملنا بھی چاہئے۔ اسی لئے ارشاد ہے۔ **وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ** (سجہ ۲۴) اور ان سے کہا جائیگا کہ آگ کے اوس عذاب کو چکھو جسکو جھٹلایا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں کثرت سے اس کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے

ذٰیوْمَ یُعْرَضُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا عَلٰی النَّارِ اذْ هَبْتُمْ طٰیْبًا تَكُوْنُ فِیْ حَیٰوَتِكُمُ الدُّنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْكِبُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ۝ (سورہ احقاف رکوع ۲)

اور جس روز کفار جہنم کے قریب لائے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) کہ تم اپنی لذت کی چیزیں دنیا میں حاصل کر چکے اور ان سے نفع اٹھا چکے۔ پس آج ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ اس لئے کہ تم دنیا میں بے وجہ تکبر کرتے تھے اور اس لئے کہ تم فسق کیا کرتے تھے (اور جو کچھ خوبیاں تھیں بھی ان کا بدلہ مل ہی چکا ہے)

میں اجمالی طور پر چند آیات کی طرف تمہیں متوجہ کرتا ہوں ان کی تفاسیر دیکھو۔

(۱) اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا | (۱) یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی (کے

(سورہ بقرہ رکوع ۱۰) بِأَلَا خِرَّةٌ
(۲) فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ
(سورہ بقرہ رکوع ۳۵)

(۳) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَنَسَخَرُوا مِنْ
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا
فَوَقَّعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَاللَّهُ
يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
(سورہ بقرہ رکوع ۲۶)

منافع) کو آخرت کے بدلہ میں خرید لیا۔

(۲) بعض آدمی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے
رب! ہمیں جو کچھ دنیا ہے (دنیا ہی میں دیدے) پس
ان لوگوں کو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائیگا) اور آخرت
میں اُن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

(۳) کفار کیلئے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی (اور اسی وجہ
سے) وہ مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ یہ مسلمان قیامت
کے دن ان سے اعلیٰ درجہ (یعنی جنت) میں ہونگے (اور محض
فراغ معاش پر مغرور نہ ہونا چاہئے کہ) روزی تو اللہ تعالیٰ
جسکو چاہتے ہیں بغیر حساب مرحمت کرتے ہیں (یہ کمال
اور مقبولیت کی دلیل نہیں)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا اوس شخص کو بھی عطا فرماتے ہیں جس کو
محبوب رکھتے ہیں اور اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں جس کو محبوب نہیں رکھتے لیکن دین اُسی کو
عطا فرماتے ہیں جسکو محبوب رکھتے ہیں پس جس شخص کو دین عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ کو محبوب
ہے (حاکم وصحیحہ و اقربہ علیہ الذہبی) ۲

(۴) آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا سا ہے۔ اور
آخرت ہی بہتر ہے اوس شخص کیلئے جو متقی ہو اور تم پر ذرا
سا بھی ظلم نہ کیا جائیگا۔

(۵) اور دنیوی زندگی تو بجز ہول و لعب کے کچھ بھی نہیں اور

(۴) قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ
الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَكَ
تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (سورہ نسا رکوع ۱۱)
(۵) وَفَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ

وَلَهُوَ وَلَدًا ۖ اِلَّا خِرَۃٌ خَيْرٌ لِّلَّذِيۡنَ يَتَّقُوۡنَ اَفَلَا تَعْقِلُوۡنَ (سورہ انعام ۸۴)
 وَلَهُوَ وَلَدًا ۖ اِلَّا خِرَۃٌ خَيْرٌ لِّلَّذِيۡنَ يَتَّقُوۡنَ اَفَلَا تَعْقِلُوۡنَ (سورہ انعام ۸۴)
 وَلَهُوَ وَلَدًا ۖ اِلَّا خِرَۃٌ خَيْرٌ لِّلَّذِيۡنَ يَتَّقُوۡنَ اَفَلَا تَعْقِلُوۡنَ (سورہ انعام ۸۴)
 وَلَهُوَ وَلَدًا ۖ اِلَّا خِرَۃٌ خَيْرٌ لِّلَّذِيۡنَ يَتَّقُوۡنَ اَفَلَا تَعْقِلُوۡنَ (سورہ انعام ۸۴)

(۶) وَذَرِ الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡۤا دِيۡنَهُمۡۙ لَعِبًا ۖ وَلَهُۥۤا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيٰوةُ ۚ
 (۶) وَذَرِ الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡۤا دِيۡنَهُمۡۙ لَعِبًا ۖ وَلَهُۥۤا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيٰوةُ ۚ
 (۶) وَذَرِ الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡۤا دِيۡنَهُمۡۙ لَعِبًا ۖ وَلَهُۥۤا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيٰوةُ ۚ
 (۶) وَذَرِ الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡۤا دِيۡنَهُمۡۙ لَعِبًا ۖ وَلَهُۥۤا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيٰوةُ ۚ

(۷) تَرِيۡدُوۡنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ يَرِيۡدُ الْاٰخِرَةَ (انفال ۹)
 (۷) تَرِيۡدُوۡنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ يَرِيۡدُ الْاٰخِرَةَ (انفال ۹)
 (۷) تَرِيۡدُوۡنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ يَرِيۡدُ الْاٰخِرَةَ (انفال ۹)
 (۷) تَرِيۡدُوۡنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ يَرِيۡدُ الْاٰخِرَةَ (انفال ۹)

(۸) اَرْضِيۡتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
 (۸) اَرْضِيۡتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
 (۸) اَرْضِيۡتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
 (۸) اَرْضِيۡتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

(۹) مَنْ كَانَ يُرِيۡدُ وَنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزَيۡنَتِهَا فَاُولٰٓئِكَ لَا يَجۡزِيۡهِمْ
 (۹) مَنْ كَانَ يُرِيۡدُ وَنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزَيۡنَتِهَا فَاُولٰٓئِكَ لَا يَجۡزِيۡهِمْ
 (۹) مَنْ كَانَ يُرِيۡدُ وَنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزَيۡنَتِهَا فَاُولٰٓئِكَ لَا يَجۡزِيۡهِمْ
 (۹) مَنْ كَانَ يُرِيۡدُ وَنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزَيۡنَتِهَا فَاُولٰٓئِكَ لَا يَجۡزِيۡهِمْ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِيۡهَا وَبٰطِلٌ فَاَكَاوۡا يَعۡمَلُوۡنَ (سورہ ہود ۲۷)
 اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِيۡهَا وَبٰطِلٌ فَاَكَاوۡا يَعۡمَلُوۡنَ (سورہ ہود ۲۷)
 اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِيۡهَا وَبٰطِلٌ فَاَكَاوۡا يَعۡمَلُوۡنَ (سورہ ہود ۲۷)
 اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِيۡهَا وَبٰطِلٌ فَاَكَاوۡا يَعۡمَلُوۡنَ (سورہ ہود ۲۷)

(۱۰) اِنَّ اللّٰهَ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيَقۡدِرُ ۚ وَفَرِحُوۡا بِالْحَيٰوةِ
 (۱۰) اِنَّ اللّٰهَ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيَقۡدِرُ ۚ وَفَرِحُوۡا بِالْحَيٰوةِ
 (۱۰) اِنَّ اللّٰهَ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيَقۡدِرُ ۚ وَفَرِحُوۡا بِالْحَيٰوةِ
 (۱۰) اِنَّ اللّٰهَ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيَقۡدِرُ ۚ وَفَرِحُوۡا بِالْحَيٰوةِ

الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

(سورہ رعد رکوع ۱۳)

(۱۱) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ
عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ
نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا

مَنْ مَوْحَاً مِمَّا دُحُورًا وَمَنْ أَرَادَ
الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَشْكُورًا وَلَا نَنْدُبُهُمْ لَهُ وَهُوَ لَا

مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاؤُ
رَبِّكَ مُحْتَوَرًا

(سورہ بنی اسرائیل رکوع ۲۷)

(۱۲) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا
مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثُهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ
رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (سورہ طہ رکوع ۸)

(۱۳) أَفَسَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا
فَلَمْ يَلَايِهِ كَسُنَّ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعًا

جسپر چاہتا ہے تنگی فرماتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی پر خوش
ہوتے پھرتے ہیں اور دنیا کی زندگی (اور اس کے عیش و عشرت)
بجز معمولی انتفاع کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔

(۱۱) جو شخص (اپنے نیک اعمال کے بدلہ میں) دنیا کی نیت
رکھتا ہے ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اور سب

کو نہیں بلکہ جس کو چاہیں گے عطا کرینگے پھر آخرت میں اُس
کیلئے جہنم تجویز کرینگے جیسے وہ بد حال اور راندہ ہو کر داخل ہوگا

اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لئے جیسی کوشش
کرتا چاہے ویسی ہی کرتا ہے بشرطیکہ وہ مومن بھی ہو تو ان کی

سعی اور کوشش مقبول ہوگی (یعنی سعی کے مقبول ہونے
کیلئے تین شرطیں ہیں نیت، عمل، عقیدہ) آپ کے رب کی

(دنیوی) عطا سے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی
آپ کے رب کی (دنیوی) عطا کسی سے بھی بند نہیں۔

(۱۲) ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں
جن سے ہم نے کفار کی مختلف جماعتوں کو انکی آزمائش

کیلئے متفع کر رکھا ہے کہ وہ دنیوی زندگی کی رونق ہے اور
آپ کے رب کا (آخری) عطیہ اس بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا

(۱۳) کیا وہ شخص جس سے ہم نے ایک بہترین وعدہ کر رکھا ہے
پھر وہ اسکو ضرور پانے والا ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ
الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝

(سورہ قصص رکوع ۷)

(۱۴) قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ
قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حِظٍّ عَظِيمٍ
وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْعِلْمَ وَلِلَّهِ
ثَوَابٌ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّنْ أَعْمَلُ
صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝

(سورہ قصص رکوع ۸)

(۱۵) قُلْ الدُّنْيَا أَلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

(۱۶) إِنْ رَعَا اللَّهُ جُنُودَكُمْ
لَا يَحْيَا الدُّنْيَا وَلَا يَغْنَمُ بِهَا اللَّهُ

الْعُرُوزُ (سورہ لقمان ع ۱۴ سورہ فاطر ع ۱۷)

(۱۷) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ
يُزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

مِنْ نَصِيبٍ (سورہ شوری ع ۳۳)

جسکو ہم نے دنیوی زندگی کا چند روزہ نفع دے رکھا ہے
پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جو گرفتار
کر لئے جاویں گے۔

(۱۴) جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کاش ہم کو بھی
وہ سامان ملتا جو قارون کو ملا ہے واقعی وہ بڑا صاحب
نصیب ہے اور جن لوگوں کو علم (دین) دیا گیا تھا وہ کہنے
لگے ارے تمہارا نامس ہو اللہ کے گھر کا ثواب بہت بہتر
ہے اس شخص کیلئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے
اور وہ پورا پورا انہیں لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کریں گے
(۱۵) یہ آخرت کا گھر (اور اس کا ثواب) ہم انہیں لوگوں
کو دینگے جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں
اور بہتر انجام تو متقی لوگوں ہی کا ہے۔

(۱۶) بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس تم کو دنیاوی زندگی
دہوکہ میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دہوکہ باز تم کو اللہ کی ساتھ
دہوکہ میں ڈالے۔

(۱۷) جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی
میں ترقی دینگے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس
کو دنیا میں سے کچھ دیدینگے اور آخرت میں اس کا کچھ
بھی حصہ نہیں۔

یہ سب اور ان کے علاوہ قرآن پاک کی پچاسوں آیتیں اس مضمون میں مشترک ہیں کہ کفار کا مٹھائے مقصد صرف دنیوی زندگی ہے اسی دنیا کے منافع اُن کی نگاہ میں منافع ہیں وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور اگر بعض فرقے ان میں سے ایمان رکھتے بھی ہیں تو ایمان بالآخرت کے معتبر ہونے کی شرائط پوری نہیں کرتے۔ اسلئے حق تعالیٰ شانہ کے یہاں سے بھی ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اسی دنیا میں ملتا ہے۔ جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں اُن کا ثمرہ اسی دنیا میں پاتے ہیں جبرالامہ حضرت ابن عباسؓ سے کسی نے سورہ ہود والی آیت مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا كَامَطْلَبٍ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے اعمال کا بدلہ صحت جسمانی سے اور آلِ اولاد اور مال میں مسرتوں سے پورا کر دیا جاتا ہے اور اس کا عموم بھی سورہ بنی اسرائیل والی آیت مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعٰجِلَةَ کی ساتھ مقید ہے۔ یہ دونوں آیتیں اوپر گزر چکی ہیں۔ بنی اسرائیل والی آیت کے ساتھ مقید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں کسی کا کوئی جبر نہیں ہے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ سے بھی سورہ ہود کی آیت کی یہی تفسیر منقول ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دیدیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہؓ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا فرمادیتے ہیں اور آخرت میں پہنچنے تک کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہتی اور مومن کیلئے اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور (ایمان کی وجہ سے) اس کا ثواب آخرت میں بھی ملیگا۔ حضرت مجاہدؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ کفار کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا میں دیدیا جاتا ہے حضرت میمون بن مہرانؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم کرنا چاہے اپنے اعمال کو دیکھ لے اسلئے کہ وہ اپنے اعمال ہی پر پہنچنے والا ہے (یعنی جس درجہ کا عمل ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کی ساتھ کیا جاتا ہے)۔ کوئی مومن ہو یا کافر جو بھی عمل صالح کرتا ہے اس

کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ لیکن مومن کیلئے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ملتا ہے اور کافر کے لئے صرف دنیا ہی میں ملتا ہے (درمنثور)

حضرت محمد بن کعب سے سورہ زلزال کی آیت فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - (پس جو شخص ایک ذرہ کی برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ایک ذرہ کی برابر برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا) کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ کافر ایک ذرہ کی بقدر بھی کوئی خیر کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ضرور پاتا ہے۔ اپنی جان میں مال میں آل میں اولاد میں یہاں تک کہ وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی بھی نیکی ایسی باقی نہیں رہتی جس کا بدلہ نہ مل گیا ہو۔ اور مومن ایک ذرہ کی بقدر بھی کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا عذاب دنیا میں (بسا اوقات) پالیتا ہے۔ اپنی جان میں مال میں آل میں اولاد میں حتیٰ کہ وہ دنیا سے (بسا اوقات) ایسی حالت میں جاتا ہے کہ کوئی بھی برائی باقی نہیں رہتی (درمنثور)

اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اُمَّتِي هَذِهِ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ اِنَّمَا عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقُلُوبُ الْهَالِكَةُ وَالْبَلَاءُ يَأْتِي الْجَمِيعَ الصَّغِيرَ وَرَقَمَهُ لَهُ بِالْقَحْطَةِ مِثْرَى اس مرحوم امت پر آخرت میں (زیادہ) عذاب نہیں ہے اس پر عذاب دنیا میں فتنے ہیں زلزلے ہیں قتل ہونا ہے اور مصائب۔ دوسری حدیث میں ہے میری اس مرحوم امت سے آخرت کا (مستقل) عذاب اٹھالیا گیا۔ اس پر آپس کا عذاب ہے جو ایک دوسرے کے ہاتھ سے پہونچے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میری امت کا عذاب دنیا میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس امت کا عذاب دنیا میں کر رکھا ہے (مجمع الزوائد)

ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ اس امت پر اس کے گناہوں کا بہت سا بدلہ دنیا میں ہے اور یہ رحمت ہے اگر ایسا نہ ہو یعنی باوجود گناہوں کی کثرت کے مصائب میں مبتلا نہ ہو تو زیادہ اندیشہ

ناک ہے لہذا اس اُمت کے یعنی محمدی اُمت کے مصلوب اور حوادث سے بچنے اور پریشانیوں اور ذلتوں کے ہٹنے کا واحد علاج گناہوں سے نہایت اہتمام سے بچنا ہے اور جو اتفاقاً صادر ہو جائیں ان پر رونا ہے استغفار کرنا ہے توبہ کرنا ہے اسکے سوا کوئی علاج نہیں قطعاً نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مسلمان رہ کر گناہوں کی کثرت کے ساتھ ترقی کرتا رہے ہاں کافر بن کر جتنے گناہوں کے ساتھ ترقی کرے ممکن ہے کہ کفر کی حالت میں سیکڑوں برائیوں کے ساتھ جتنی بھی معمولی بھلائیاں کرے دنیا میں فلاح و ترقی پائے گا۔

حضرت سلیمان بن عامر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد صلہ رحمی کرتے تھے۔ عہد کو پورا کرنے کا بھی اہتمام تھا مہمان کا اعزاز و اکرام بھی بہت کرتے تھے (کیا ان امور سے ان کو کوئی نفع پہونچا) حضور نے دریافت فرمایا کیا وہ اسلام سے پہلے مر گئے تھے انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اُن کو تو نفع نہیں دیگا البتہ انکی اولاد کو نافع ہوگا تم لوگ نہ رموا ہو گے نہ ذلیل ہو گے نہ فقیر (درمنشور)

اس سے یہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ ہم بعض کافروں کو خوشحال اور دنیا میں ترقی یافتہ دیکھتے ہیں لیکن اُن کے اعمال حسنہ اس قابل نہیں پاتے تو حدیث بالالٰہی بنا پر غالباً انکے والدین کے اعمال حسنہ کا یہ ثمرہ ہے جس کو وہ پارہے ہیں غرض نصوص بہت کثرت سے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کفار اور مسلمانوں کے اصول ترقی مشترک نہیں ہیں بلکہ بعض مشترک ہیں اور بعض جدا ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی کا معیار صرف دین پر عمل ہے بالخصوص معاصی سے بچنا کہ جس قدر بھی معاصی میں مبتلا ہوگا اتنا ہی دنیا میں مصائب کا سامنا ہوگا یہ دیکھ کر کہ اس قسم کے معاصی کفار سے بھی سرزد ہوتے ہیں اور وہ ترقی کرتے جاتے ہیں ان کے لئے یہ معاصی مصائب کا سبب نہیں بنتے۔ اس وجہ سے ان سے بے خطر ہو جانا اپنے کو اور

زیادہ مصائب میں پھنسانا اور مبتلا کرنا ہے اور اگر مصائب نہ ہوں تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے وہ استدراج ہے جس کا انتقام فوری اور دفعی ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص معصیت اور گناہ کی ساتھ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ جس چیز کی اُمید رکھتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے (جامع الصغیر۔ بروایت انس و رقم لہ بالصحة) اسلئے مسلمانوں کا گناہوں کے ساتھ ترقی اور فلاح کی اُمید رکھنا اپنے کو اس سے دور کرنا ہے۔ اور کفار کی حرص کرنا ان کے قدم بقدم چلنا علاوہ بے یقینی کے ناکامی کا بھی ذریعہ ہے۔

فارس اور روم کا فوجی دستور یہ تھا کہ جو لشکر غالب ہو جاتا وہ مغلوب جماعت کے سرداروں کا سر کاٹ کر تباخ شہر پندی اور مسرت کے طور پر اپنے امیر کے پاس بھیجا کرتا۔

خلا صدیقیہ میں جب روم سے لڑائی ہوئی تو مسلمانوں نے اس خیال سے کہ ان لوگوں کی ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہئے جو یہ دوسروں کی ساتھ کرتے ہیں۔ ایک شامی سردار کا سر کاٹ کر حضرت عقبہ بن عامر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ حضرت عقبہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ کے جانشین وہ لوگ بھی یہی معاملہ ہم لوگوں کی ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ارشاد فرمایا کیا فارس و روم کی سنتوں اور طریقوں کا اتباع کیا جائیگا میرے پاس کبھی بھی کسی کا سر نہ لایا جائے۔ ہم لوگوں کو (اتباع کیلئے) اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کافی ہے۔ (شرح اسیر اؤل) اگرچہ فقہانے بعض نصوص کی بنا پر اسکی اجازت دی ہے۔ مگر حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے اس کے موافق نہ تھی اسلئے منع فرمادیا اور عقبہ کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ فارس و روم کے فعل سے استدلال کیوں کیا۔

حضرت عمرؓ جس وقت شام تشریف لیجا رہے تھے راستہ میں ایک جگہ گھارا پانی آگیا۔ آپ اونٹ پر سے اتر لئے موزے نکال کر شانہ پر رکھ لئے اور اس میں گھسکر اونٹ کی نیکیل ہاتھ میں پکڑ لی وہ ساتھ ساتھ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے یہ ایک ایسی بات کی کہ شام والے تو اس کو بڑی (ذلت کی) چیز سمجھتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ اہل شہر آپ کو اس حالت پر دیکھیں۔ آپ نے ان کے سینہ پر ایک ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسی بات کہتا تو میں عبرت انگیز مزا دیتا۔ ہم لوگ ذلیل تھے حقیر تھے اللہ جل شانہ نے اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی۔ پس اب جس چیز سے اللہ نے عزت دی اس کے سوا کسی چیز کے ساتھ عزت ڈھونڈینگے تو اللہ جل شانہ ہم کو ذلیل کر دینگے (مستدرک للحاکم) حقیقتہً مسلمان کے لئے اہل عزت اللہ کے یہاں کی عزت ہے دنیا اور دنیا والوں کے نزدیک اگر ذلت ہوئی بھی تو کیا اور کئے دن کی ۵

لوگ سمجھیں مجھے محرم وقار و تمکین ۶۔ وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے اس کے تعریف کرنے والے اس کی مذمت کرنے والے بجاتے ہیں۔ مقاصد حسنہ میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے نقل کیا گیا ہے۔ اسلئے مسلمانوں کیلئے ترقی کی راہ، عزت کی راہ، زندگی اور دنیا میں آنے کی غرض صرف اللہ کی رضا و اس کی مرضیات پر عمل ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر عزت ہے تو یہی ہے منفعت ہے تو یہی ہے حیرت ہے کہ مسلمانوں کیلئے اللہ کے پاک کلام اور اس کے رسول کے سچے ارشادات میں علوم و حکمت دارین کی فلاح و ترقی کے اسباب اور خزانے بھرے ہوئے ہیں

لیکن وہ ہر بات میں دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ دوسروں کا پس خوردہ کھانے کے درپے رہتے ہیں۔ کیا یہ چیز انتہائی بے غیرتی اور اللہ اور اس کے پاک رسول کے ساتھ اجنبیت اور مغائرت کی نہیں ہے۔ کیا اسکی مثال اوس بیمار کی سی نہیں جسکے گھر میں ایک مرجع الحلائی حکیم ایک حاذق ڈاکٹر موجود ہو اور وہ کسی انارڈی طبیب سے علاج کرائے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ تورات کا ایک نسخہ کہیں سے لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تورات لایا ہوں اور یہ کہہ کر اوسکو پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوناگواری ہوئی اور چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے چہرہ انور کو دیکھ کر حضرت عمرؓ سے ارشاد فرمایا تجھے موت آجائے دیکھتا نہیں ہے کہ چہرہ انور پر غصہ کے آثار ہیں۔ حضرت عمرؓ اوسکے پڑھنے میں مشغول تھے۔ دفعہ حضور کے چہرہ کو دیکھا تو ڈر گئے۔ اور بار بار کہنا شروع کیا۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلٍ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (نبیاء میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصہ سے اور اوسکے رسول کے غصہ سے۔ ہم لوگ اللہ کو رب ماننے پر راضی اور خوش ہیں نیز اسلام کو اپنا مذہب بنانے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اوس ذات کی قسم جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر حضرت موسیٰ موجود ہوں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر انکا اتباع کرو تو سیدھے راستہ سے گمراہ ہو جاؤ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام میری نبوت کا زمانہ پاتے تو میرا اتباع کرتے (مشکوٰۃ بروایت دارمی)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی بالکل ظاہر تھی کہ جب تک اللہ کی کتاب اور اوسکے رسول کے ارشادات پر پوری نظر اور مہارت نہ ہو اوس وقت تک کسی ایسی کتاب کا

دیکھنا جس میں حق اور باطل مخلوط ہوا اپنے دین کو خراب کرنا ہے اسلئے کہ جو شخص دین میں کامل مہارت رکھتا ہے ہر بات میں حق اور ناحق فوراً پہچان سکتا ہے اور اس کے لئے تو مضائقہ نہیں کہ کسی چیز کو دیکھے لیکن جسکو دینی علوم میں پوری مہارت نہ ہو اس کے متعلق قوی اندیشہ ہے کہ اپنی قلت علم کی وجہ سے کسی ناحق بات کو حق سمجھ جائے اور گمراہی میں پھنس جائے۔ چونکہ تورات میں ایسے احکام بھی تھے جو منسوخ ہو چکے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں تحریف بھی ہو چکی تھی اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت ناراضی کا اظہار فرمایا کہ مبادا دین میں خلط واقع ہو اسی لئے ابن سیرینؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ علم = دین ہے۔ پس غور سے دیکھو کہ اپنے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو (مشکوۃ)

اسی وجہ سے مشائخ اور اکابر ہمیشہ ایسے لوگوں کی صحبت سے اور تقریر سننے اور تحریر دیکھنے سے منع کرتے ہیں۔ جنکی دینی حالت خراب ہو تاکہ بے دینی کے زہریلے اثرات سے حفاظت رہے۔ عام طور سے ایک مقولہ مشہور ہے۔ اُنْظُرُوا اِلَى مَا قَالُوا وَلَا تَنْظُرُوا اِلَى مَنْ قَالُوا (یہ دیکھو کہ کیا کہا یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا) یہ صحیح ہے اور بعض احادیث سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے چنانچہ مختلف الفاظ سے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے ہاتھ لگے لگے لیلے (جامع۔ مشکوۃ۔ مرقاۃ) لیکن یہ اسی وقت ہے جب سننے والے کو کھرے کھوٹے کی تمیز حاصل ہو چکی ہو۔ وہ دین کے اصول سے اور بات کے جانچنے کے قواعد سے اتنا واقف ہو چکا ہو کہ کیا کہا کو معلوم کر سکے وہ یہ سمجھ سکے کہ فلاں بات دین کے موافق ہے فلاں چیز دین کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ فقہ اور سلف صالحین کے خلاف ہے مگر جب تک یہ بات حاصل نہ ہو اس وقت تک ہر قسم کی تقریر و تحریر سے تاثر پیدا ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ آجکل صبح کو ایک اثر ہوتا ہے شام کو دوسرا رنگ

جم جاتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے وہ ایک لمحے وار تقریر کر کے تمام مجمع سے ایک بات پر ہاتھ اٹھوا لیتا ہے دوسرا آتا ہے وہ اس کے خلاف پُر زور تقریر کر کے اس کے خلاف ہاتھ اٹھوا لیتا ہے۔ الغرض مسلمان کیلئے صلاح و فلاح صرف اتباع مذہب اسوہ رسول اور سلف صالحین کے طریقہ میں منحصر ہے۔ یہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے یہی دنیا میں ترقیات کا سبب ہے اسی پر عمل کر کے پہلے لوگ بام ترقی پر پہنچے تھے۔ جن کے احوال حالات آنکھوں کے سامنے ہیں اور کوئی تاریخ سے واقف شخص اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا اس کے خلاف میں مسلمان کیلئے ہلاکت ہے بربادی ہے آخرت کا خسار ہے دنیا کا نقصان ہے۔ تجویزیں جتنی چاہے کر لی جائیں ریزولوشن جتنے چاہے پاس کر لئے جائیں اخبارات کے مقالے جتنے چاہے لکھ لئے جائیں اور مزہ لیکران کو پڑھ لیا جائے، سب بے سود ہے بیکار ہے۔ مسلمان کی ترقی و فلاح کا واحد راستہ معاصی سے پرہیز ہے۔ اور اسلامیات کا اہتمام ہے اس کے سوا دوسرا راستہ منزل مقصود کی طرف ہے ہی نہیں۔ یہاں ایک اور چیز پر بھی غور کرتے چلو۔ آج اسلام کو مسخ کر دیا جائے اس کے سارے احکام کو مولویانہ اسلام راہبانہ مذہب ملائہ تنگ نظری کہہ دیا جائے مگر جن اسلاف نے ہزاروں قلعے فتح کئے تھے لاکھوں کروڑوں آبادیوں کو مسلمان کر کے اسلام کی حکومت وہاں قائم کی تھی وہ اسی مولویانہ اسلام کے عامل تھے اور ملائوں سے زیادہ تنگ نظر تھے وہاں دین سے ایک انچ ہٹنا بھی ہلاکت شمار کیا جاتا تھا۔ وہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قتال کیا جاتا تھا وہاں شراب کو حلال سمجھ کر پیئے پر قتل کیا جاتا تھا اور حرام سمجھنے کے باوجود پیئے پر کوٹے لگائے جاتے تھے۔ وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نماز کو ایسا منافق چھوڑ سکتا ہے جس کا نفاق بالکل واضح ہو۔ یعنی عام منافقین کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ مناز کو

چھوڑ سکیں وہاں جب کوئی اہم مشکل اور گھبراہٹ کی بات پیش آتی تھی تو فوراً نماز کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ جب آنحضرتؐ چلتی تھی حضور مسجد میں تشریف لیجاتے تھے اور اس وقت تک باہر نہیں آتے تھے جب تک وہ تھم نہ جاتی۔ متعدد صحابہ نے مختلف عنوانوں سے حضور کا یہ معمول نقل کیا ہے کہ پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت نماز کی طرف رجوع کرتے تھے اور ایک صحابی نے حضور سے نقل کیا ہے کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی کثرت سے یہی معمول نقل کیا گیا ہے۔ کچھ تفصیل دیکھنا ہو تو میرے رسالہ فضائل نماز میں دیکھو وہ لوگ نماز میں تیرکھاتے رہتے تھے اور نماز کی لذت کی وجہ سے اسکو توڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی اذان سنتے ہی دکانوں کو چھوڑ کر نمازوں کو چلا جانا اورنگام معمول تھا۔ حضرت عمرؓ نے اپنی سلطنت کے حکام (گورنروں) کے پاس اعلان بھیج دیا تھا کہ سب سے زیادہ مہتمم بالشان چیز میرے نزدیک نماز ہے جو اسکی حفاظت کر سکتا ہے وہ دین کے بقیہ اجزاء کی بھی حفاظت کر سکتا ہے اور جو اس کو ضائع کر دیگا وہ دین کے باقی امور کو زیادہ برباد کر دیگا۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے مرتدین کے ساتھ جہاد کے لئے جب حضرت خالد کو امیر لشکر بنا کر بھیجا تو ان کو وصیت فرمائی کہ یہ پانچ چیزیں ہیں۔ کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے اس سے قتال کرنا (خفیس)

حضرت عمرؓ نے جب عتبہ بن غزوہ کو فارس کی ایک لڑائی پر امیر لشکر بنا کر بھیجا تو وصیت فرمائی۔ اِنَّ اللّٰهَ مَا اسْتَطَعَتْ وَاَحْكُمُ بِالْعَدْلِ وَصَلِ الصَّلٰوةَ لِمِيقَاتِهَا وَاكْثِرْ ذِكْرَ اللّٰهِ (ابن جریر) جتنا ممکن ہو تقویٰ کا اہتمام رکھنا۔ فیصلہ میں انصاف کا اہتمام رکھنا۔ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں اجنادین میں رومیوں سے مشہور و معروف زبردست لڑائی ہوئی ہے رومیوں کے سپہ سالار نے ایک عربی شخص کو جاسوس بنا کر مسلمانوں کے حالات کی تحقیق کیلئے بھیجا اور اس سے کہا کہ ایک شب و روز ان کے لشکر میں رہے۔ اور غور سے پورے حالات کا مطالعہ کر کے آئے۔ وہ چونکہ عربی تھا اسلئے اُن میں بے تکلف رہا اور واپس جا کر اس نے جو حالت بیان کی ہے وہ یہ ہے۔

بِالنَّيْلِ رُحْبَانٌ وَبِالنَّهَارِ
فُزْسَانٌ وَكَوَسْرَقُ بْنُ
قَطْعُوهُ دَكُوْزِي رَجَبِلَ قَامَةِ
الْحَقِّ رَحْمِيْسِ

یہ لوگ رات میں راہب ہیں دن میں شہسوار (یعنی رات بھر خدا کے سامنے ناک رگڑتے ہیں دن بھر گھوڑے پر سوار رہتے ہیں) اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو حق کی حمایت میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں اگر زنا کرے تو اس کو بھی سنگسار کر دیں۔

یہ جو کچھ اس جاسوس نے کہا بالکل صحیح کہا۔ حدیث کی کتابوں میں بکثرت یہ قصہ وارد ہے۔ کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی اونچے طبقہ کی شمار ہوتی تھیں لوگوں نے چاہا کہ حضور کی بارگاہ میں کسی طرح سفارش کی جائے۔ مگر کسی کی جرأت اور ہمت نہ ہوتی تھی۔ حضور کے متبنی حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو اسکے لئے تجویز کیا کہ حضور ان سے محبت فرماتے تھے۔ انھوں نے سفارش فرمائی تو حضور نے تنبیہ فرمائی کہ اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو اس کے بعد حضور نے وعظ فرمایا جس میں ارشاد فرمایا کہ پہلی امت کے لوگ اسی بات سے ہلاک ہوئے ہیں کہ جب اُن میں کوئی بڑا آدمی چوری کر لیتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی معمولی درجہ کا آدمی کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ خدا کی قسم اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی فاطمہ (رضی اللہ عنہا) بھی چوری کر لیتی (اعاذ باللہ منہ) تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ حدیث کی کتابوں میں اور بھی اس نوع کے قصے مذکور ہیں۔ یہی

چیز تھی جس سے کفار کے قلوب مسلمانوں سے مرعوب ہوتے تھے۔ چنانچہ اس رومی
 پہ سالار نے اس جاسوس کی بات سکر کہا اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَنِي لِبَطْنِ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ تِقَاتِهَا
 ظہر چھا۔ اگر تو نے مجھ سے ان کا حال سچ بیان کیا ہے تو زمین میں دفن ہو جانا اس سے
 بہتر ہے کہ زمین کے اوپر ان سے مقابلہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے یہاں ایک رومی قید
 تھا جو اتفاق سے موقع پا کر چھوٹ کر بھاگ گیا۔ ہرقل نے اس سے مسلمانوں کے حالات
 دریافت کئے اور کہا ایسے پورے حالات بیان کر کہ انکا منظر میرے سامنے ہو جائے اس
 نے بھی اسی قسم کے حالات بیان کئے کہ یہ لوگ رات کو راہب ہیں دن کو سوار ذیموں
 سے (یعنی وہ کافر جو ان کی رعیت ہیں) بھی بغیر قیمت کوئی چیز نہیں لیتے۔ ایک دوسرے
 سے جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔

ہرقل نے کہا اگر یہ حالات سچے ہیں تو وہ اس جگہ کے مالک بنکر رہیں گے۔
 انطاکیہ کی لڑائی میں یزید بن ابی سفیان نے حضرت صدیق اکبرؓ کی خدمت میں ایک
 خط لڑائی کے حالات کے متعلق لکھا ہے جس کا شروع یہ ہے اَقْبَابُ دُنْيَانِ هِرَقْلَ مَلِكِ
 الرُّومِ لِمَا بَلَغْنَا سِيرُنَا إِلَيْهِ لَقِيَ اللَّهَ الرَّعْبَ فِي تَدْبِيهِ فَتَحَوَّلَ دَنَزَلَ اِنْطَاكِيَه
 حمد و صلوة کے بعد عرض ہے کہ ہرقل روم کے بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگ اسکی
 طرف چلے گئے تو حق تعالیٰ شانہ نے اس کے دل میں کچھ ایسا رعب ڈالا کہ وہ مقابلہ سے ہٹ
 گیا اور انطاکیہ پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارا خط آیا جس
 سے ہرقل کے مرعوب ہونے کا حال معلوم ہوا۔ بیشک حق تعالیٰ شانہ نے اس وقت بھی
 جبکہ ہم لوگ حضورؐ کی ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ دشمنوں کو مرعوب کرنے کی
 ساتھ مدد فرمائی ہے اور اپنے فرشتوں سے مدد کی ہے اور یہی وہ دین ہے جسکی طرف

لوگوں کو ہم بلاتے ہیں اور جسکی وجہ سے اللہ جل شانہ رب کی ساتھ ہماری مدد کرتے ہیں (خمیس)
 ہر قل کی فوج بہت زیادہ تھی اور مسلمان اس کے مقابلہ میں بہت ہی کم تھے جسکی اطلاع
 حضرت عمرو بن العاصی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی۔ اس کے
 جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ تم مسلمان قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے
 البتہ مفاہی میں مبتلا ہونے پر باوجود کثیر تعداد کے بھی مغلوب ہو سکتے ہو۔ اسلئے اس سے
 پرہیز کرتے رہنا (اشاعت) یہی چیز تھی جس نے اس وقت مسلمانوں کو نہ صرف آدمیوں
 ہی پر غالب بنا رکھا تھا بلکہ بحر و بر و شجر چرند و پرند سب ہی چیزوں پر ان کو فتح حاصل تھی
 تا یحییٰ ان واقعات سے پُر ہیں۔ تفصیلات کیلئے بڑے دفتروں کی ضرورت ہے۔
 افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھاوئی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی اور ایسے جنگل میں جہاں
 ہر قسم کے درندے اور موذی جانور بکثرت تھے۔ حضرت عقبہ امیر لشکر حبشہ کو ساتھ لے کر
 ایک جگہ پہنچے اور اعلان کیا: **يَا أَيُّهَا الْخَشَرَاتُ وَالْبَيَاطُ نَحْنُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**
نَاخُلُوا فَإِنَّا نَارِزُونَ فَمَنْ دَجَلْنَا بِنَدْتِنَا لَئِنْ زَمِنَ كَيْفَ نَمُوتُ زمین کے اندر رہنے والے جانور اور درندہ ہم صحابہ
 کی جماعت اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہی ہے اسلئے تم یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد جس کو تم
 میں سے ہم پائینگے قتل کر دیں گے یہ اعلان تھا یا کوئی بجلی تھی جو ان درندوں اور موذی جانوروں
 میں سرعت سے دوڑ گئی اور اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر سب چل دیے۔ (اشاعت)
 حضرت سفینہ رویوں کی لڑائی میں یا کسی دوسرے موقع پر راستہ بھول گئے اتفاق سے
 ایک شیر سامنے آگیا انھوں نے اس شیر سے فرمایا میں حضور کا غلام ہوں مجھے یہ صورت پیش نہ آگئی وہ شیر
 کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ان کی ساتھ ہولیا۔ جہاں کہیں کوئی خطرہ کی بات پیش آتی وہ دوڑ
 کر اس طرف جاتا اور اس سے نبٹ کر پھر ان کے پاس آ جاتا اور اسی طرح دم ہلاتا ہوا ساتھ

ہولیتنا حتی کہ لشکر تک اُن کو پہونچا کر واپس چلا گیا (مشکوٰۃ)

فارس کی لڑائی میں جب مدائن پر حملہ ہونے والا تھا تو راستہ میں وجہ پڑتا تھا کفار نے وہاں سے کشتیاں وغیرہ بھی سب ہٹالیں کہ مسلمان ان پر کو نہ آسکیں۔ برسات کا موسم اور سمندر میں طغیانی۔ امیر لشکر حضرت سعدؓ نے حکم دیدیا کہ مسلمان سمندر میں گھوڑے ڈالیں۔ دو دو آدمی ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور سمندر میں گھوڑے بے تکلف تیر رہے تھے۔ امیر لشکر حضرت سعدؓ کے ساتھی حضرت سلمانؓ تھے اور حضرت سعدؓ بار بار فرماتے تھے۔

بَعِثْ أَوْ ذُوْءُ تَغْلِبُ الْحَسَنَاتِ - خدا کی قسم اللہ جل شانہ اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرے گا۔ اور اپنے دین کو غالب کرے گا اور دشمنوں کو مغلوب کرے گا۔ جب تک کہ لشکر میں ظلم (یا زنا) نہ ہو اور نیکیوں پر گناہ غالب نہ ہو جائیں (اشاعتہ)

مرتدین کی لڑائی میں حضرت صدیق اکبرؓ نے علاءِ حضریؓ کو امیر لشکر بنا کر بحرین کی طرف بھیجا۔ ایک ایسے جنگل پر گذر ہوا جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا۔ لوگ پیاس کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہونچ گئے۔ حضرت علاء گھوڑے سے اترے۔ دو رکعت نماز پڑھی اور سکے بعد دعا کی جس کے الفاظ یہ ہیں۔

اے علم والے اے علم والے اے برتری والے اے بڑائی والے ہیں پانی عطا فرما) ایک نہایت معمولی سا بادل اٹھا اور فوراً برسا اور اس زور سے کہ سب لوگوں نے خود پیا۔ برتنوں کو بھر لیا سواریوں کو پلایا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ مرتدین کی جماعت نے دار بن میں جا کر پناہ لی تھی اور وہاں پہونچنے کیلئے سمندر کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ مرتدین نے کشتیاں بھی جلا دی تھیں کہ مسلمان ان کا تعاقب نہ کر سکیں۔ حضرت علاء سمندر

کے کنارے پہنچے۔ دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کی۔ **يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيَّ يَا عَظِيمُ**
اَجْزُنَا۔ اے حلیم اے علیم اے علی اے عظیم ہمیں پار کر دے۔ یہ دعا کی۔ اور
گھوڑے کی باگ پکڑ کر سمندر میں کود پڑے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل
رہے تھے خدا کی قسم نہ قدم بھیگانہ موزہ بھیگانہ گھوڑوں کے سُم بھیگے اور چار ہزار کا لشکر
تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پانی اس قدر کم ہو گیا تھا کہ گھوڑے اور اونٹوں کے
صرف پاؤں بھیگتے تھے کیا بعید ہے کہ جب چار ہزار کا لشکر تھا اوس میں بعض کے ساتھ
ایسا معاملہ ہوا ہو اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسوں کے موزے بھی نہ بھیگے ہوں۔ اسی
قصہ کی طرف عقیف بن منذر نے جو خود اس لڑائی میں شریک تھے دو شعروں میں اشارہ
کیا ہے جنکا ترجمہ یہ ہے کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ نے سمندر کو مطیع کر دیا اور کفار پر کتنی سخت
مصیبت نازل کی۔ ہم نے اوس پاک ذات کو پکارا جس نے (نبی اسرائیل کی واسطے)
سمندر کو ساکن کر دیا تھا۔ اوس نے ہماری ساتھ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ اعانت کا
معاملہ فرمایا (خمس)

سمندر اور دریاؤں پر پیدل اور سواریوں پر گزرنے کے واقعات کثرت سے ہیں
مگر عزیز من یہ قصے لطف سے پڑھنے کے نہیں ہیں اپنی بد حالی اور بد اعمالی پر رونے
کے ہیں۔ حضور نے ہمیں اپنے پاک ارشادات میں ایک ایک چیز بتادی۔ بھلائی
کے راستے اور برائی کے راستے علیحدہ علیحدہ کر دئے۔ اسلاف نے ان پر عمل کیا اور
کامیاب ہوئے۔ ہم نے نہ حضور کے ارشادات کی قدر کی نہ ان بزرگوں کے حالات
سے عبرت اور نصیحت حاصل کی نہ اللہ جل جلالہ کا خوف کیا۔ نہ اوس کے پاک رسول
کی پیروی کی لیکن جو آرزوئیں اور اُمیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ جو بوکر گہیوں کاٹنے کی

ہیں۔ جنہوں نے گیہوں پوئے تھے اُنہوں نے کاٹے بھی وہی تھے۔ اسلامی تاریخ اٹھاؤ اور ایک ایک معرکہ کو غور اور عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ لشکروں کو روانگی کی وقت کیا کیا نصائح ہوتی تھیں اور پھر وہ حضرات اوس پر کیسی پابندی کرتے تھے۔ عراق کی لڑائی میں جس کا مختصر حال میں حکایات صحابہ باب ہفتم کے ۶ پر لکھ چکا ہوں حضرت عمرؓ نے امیر لشکر حضرت سعد کو جو نصیحت فرمائی ہے اوس کا ایک ایک لفظ غور کے قابل ہے۔ چند الفاظ کا ترجمہ لکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں۔

اس پر غور نہ کرنا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور حضور کا صحابی کہا جاتا ہے اللہ جل شانہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتے ہیں۔ اللہ کے درمیان اور اوس کے بندوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے اوس سے صرف بندگی کا معاملہ ہے اوس کے یہاں شریف و ذلیل سب برابر ہیں اوس کے انعامات اوس کی اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضور کی پوری زندگی نبوت کے بعد سے وصال تک جو تم نے دیکھی ہے اوس کو پیش منظر رکھنا اور اوس کو مضبوط پکڑنا یہ میری خاص نصیحت ہے اسکو اگر تم نے نہ مانا تو عمل ضائع ہو جائیگا اور نقصان اٹھاؤ گے۔۔۔۔۔

تم ایک بہت سخت اور دشوار کام کے لئے بھیجے جا رہے ہو جس (کی ذمہ داریوں) سے خلاصی بجز اتباع حق کے اور کسی صورت میں نہیں ہے اسلئے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھلائی کا عادی بنانا۔۔۔۔۔ اللہ کا خوف اختیار کرنا اور اللہ کا خوف دو چیزوں میں مجتمع ہے۔ اوس کی اطاعت میں اور گناہ سے احتراز میں اور اللہ کی اطاعت جسکو بھی نصیب ہوئی ہے وہ دنیا سے بغض اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوئی ہے

(فقط اشاعت)

خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص دنیا سے محبت رکھیگا آخرت کو نقصان پہونچائیگا اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھیگا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہونچائیگا پس تم لوگ ایسی چیز کو جو باقی رہنے والی ہے (یعنی آخرت کو) ترجیح دو ایسی چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے (یعنی دنیا پر) مشکوٰۃ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کلیہ کو سمجھ لیا تھا اور مضبوط پکڑ لیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کے نقصان کو آخرت کے مقابلہ میں برداشت کرنے کو طیار ہو جائے تو صورتہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے حقیقت میں نہیں ہوتا کہ جتنا مقدر ہے وہ تو پہونچ کر رہیگا۔ حضور کا ارشاد ہے جس شخص کا ارادہ (اور اہتمام و عمل) آخرت کی طلب کا ہوتا ہے اللہ جل شانہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اس کے منتشر امور کو مجتمع فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر پہونچتی ہے۔ اور جس شخص کی نیت دنیا طلبی کی ہوتی ہے فقر اس کی نگاہ کے سامنے رہتا ہے کاموں میں انتشار اور تشقت رہتا ہے اور مقدر سے زیادہ تو ملتا ہی نہیں (مشکوٰۃ)

چنانچہ صحابہ کرام اور ان کے بعد اولیاء اللہ کے قصے حد تو اترو کو پہونچے ہوئے ہیں کہ دنیا کس قدر ذلیل ہو کر ان کے پاس آتی تھی اور آتی ہے اور کیوں نہ آئے جب دنیا کی ہر چیز انہیں کے لئے پیدا کی گئی ہے حضرت سعد نے ایک موقع پر ایک مختصر جماعت کا امیر لشکر عاصم بن عمرو کو بنا کر میسان (ایک جگہ کا نام ہے) فتح کرنے کے لئے بھیجا۔ عاصم بن عمرو وہاں پہونچے تو اتفاق کہ مسلمانوں کے پاس خور و نوش کا سامان نہیں رہا نہ کہیں سے دستیاب ہوا اہل فارس کا ایک شخص جو خود چرواہا تھا ایک بن کے کنارہ پر ملا اس سے دریافت کیا کہ کہیں دودھ اور بار برداری کے جانور مل سکیں گے اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے خبر نہیں ہے۔ لیکن بن کے اندر سے ایک بیل نے آواز دی کذب عدو اللہ ہا نحن

اللہ کے دشمن نے جھوٹ لولا ہم یہاں موجود ہیں۔ اس آواز پر عاصم بن میں گئے اور ان کو پکڑے لائے اور لشکر پر تقسیم کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ قادسیہ میں حضرت سعد کی ساتھ پیش آیا تھا۔ اور اس میں بھی کوئی مانع نہیں ہے کہ دونوں جگہ پیش آیا ہو۔ حجاج بن یوسف کے زمانہ میں اس قصہ کا تذکرہ آیا تو اس کو اس پر تعجب ہوا اور اس نے ایسے حضرات کو بلا کر جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا تصدیق کی۔ ان لوگوں نے بیل کی آواز کا خود سننا بیان کیا۔ حجاج نے کہا کہ لوگ اس واقعہ کے متعلق کیا خیال کرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ لوگ اس واقعہ سے اس پر استدلال کرتے تھے کہ حق تعالیٰ شانہ مسلمانوں سے راضی ہیں اور فتوحات ان کے ہمراہ ہیں حجاج نے کہا یہ تو جب ہو سکتا ہے کہ لشکر کے سارے ہی افراد متقی پرہیزگار ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ لشکر کے دلوں میں کیا بات تھی۔

فَاَقَارَيْنَا فَمَا رَاَيْنَا قَطُّ
اَزْهَدَ فِي دُنْيَا مِنْهُمْ وَلَا اَشَدَّ
بَغْضًا لِّهَالِكٍ فِيهِمْ جَبَانٌ
وَلَا غَالٌ وَلَا غَدَارٌ

لیکن ظاہر میں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں ان سے زیادہ زائد اور دنیا کے ساتھ ان سے زیادہ بغض رکھنے والا ہم نے نہیں دیکھا کوئی شخص ان میں بزدل یا خیانت کرنے والا یا بد عہدی کرنے والا نہ تھا۔

اس قصہ میں جانوروں کا بولنا یا اللہ والوں کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا دونوں باتیں کچھ مستبعد نہیں ہیں۔ صحیح حدیثوں میں جانوروں کا بولنا ثابت ہے بخاری شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ ایک شخص ایک گائے لئے جا رہا تھا وہ چلتے چلتے تھک گیا اور اس پر سوار ہو گیا وہ گائے بولی کہ ہم اس کے لئے پیدا نہیں کئے گئے۔ ہم کھیتی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ لوگوں کو اس کے بولنے پر بڑا تعجب تھا۔ حضور نے فرمایا

میرا اور ابو بکر و عمر کا تو اسپر ایمان ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بکریاں چرا رہے تھے ایک بھیڑیہ نے ایک بکری اٹھالی ان صاحب نے شور و شغب کیا تو اس بھیڑیے نے کہا۔ درندوں کے دن (یعنی قیامت کے قریب) کون ان بکریوں کی حفاظت کریگا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھیڑیا کلام کرتا ہے۔ حضور نے یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا کہ میرا اور ابو بکر و عمر کا اسپر ایمان ہے (مشکوٰۃ بروایۃ الشیخین) معجزات کی کتابوں میں متعدد واقعات اس نوع کے ذکر کئے گئے ہیں کہ جانوروں نے حضور کی نبوت کی شہادت دی۔ لوگوں کو ایمان نہ لانے پر طعن کیا۔ دیکھنا چاہو تو شفاء قاضی عیاض میں بھی چند واقعات ذکر کئے ہیں۔ اس قصہ کا دوسرا جز کہ جانوروں نے اپنے آپ کو پیش کیا بھی ظاہر ہے کیونکہ جب یہ جماعت اللہ کے نام پر شہید ہونے کو اس رضا اور رغبت کے ساتھ ہر وقت طیار اور مستعد تھی تو مَکَاتِدِیْنِ تَدَانُ جیسا تم معاملہ کرو ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔

تو ہم گردن از حکم داو پر میچ : کہ گردن نہ سجد ز حکم تو میچ

(یعنی تو خدا کی اطاعت کر دنیا کی ہر چیز تری اطاعت کریگی) ان حضرات کے شوق شہادت کے واقعات سے تو اینچ بھری ہوئی ہیں۔ نمونہ کے طور پر چند قصے حکایات صحابہ میں لکھ چکا ہوں دل چاہے تو دیکھ لو۔

حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا ونٹ کی قربانی کی تھی۔ جب حضور قربانی فرما رہے تھے تو پانچ چھ اونٹ اکٹھے اُٹے ہوئے آتے تھے کہ پہلے کون قربان ہو۔ ابو داؤد شریف میں یہ قصہ مذکور ہے اور جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ معمولی حکام بے بس حکام جن کے قبضہ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنے فرمانبرداروں کی ہر طرح حمایت کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اپنے مطیعوں کی حمایت کیوں نہ کریگا اور قرآن شریف کا

وعدہ ہے:- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَنْصُرُ وَاللَّهِ يَنْصُرُكُمْ** (س محمد ۱) اے ایمان والو اگر تم اللہ
 (کے دین) کی مدد کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہاری مدد کرے گا۔ **إِن يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن
 يَخْذَلْكُمْ ثُمَّ ذَٰلِ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ** (س آل عمران ۱۷۴) اگر اللہ جل شانہ تمہاری مدد
 کریں تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور وہ اگر مدد نہ کریں تو پھر ان کے علاوہ کون
 مدد کر سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا اطا
 رسول انکی طبیعت بن گئی تھی کامیابی ان کے ساتھ تھی ہر نوع کی مدد ان کی رفیق تھی اور
 جہاں کہیں کسی قسم لغزش ہوئی وہاں مشقتیں وقتیں اٹھانا پڑیں۔ جنگ احد کا قصہ مشہور
 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ایک خاص جگہ پر متعین فرما کر حکم
 دیدیا تھا کہ ہم غالب ہوں یا مغلوب تم اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ مسلمان غالب ہوتے جا رہے
 تھے اور جب کافی غلبہ ہو گیا تو اس جماعت کے بہت سے افراد نے یہ سمجھ کر کہ اب تو غلبہ
 بالکل ہی حاصل ہو گیا ہے بھاگنے والے کفار کا تعاقب کیا اس جماعت کے امیر نے کہا
 بھی کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم غالب بھی ہو جائیں تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا مگر جماعت
 نے غلط فہمی سے اس حکم کو یہ سمجھا کہ معمولی غلبہ مراد ہے اور اب بالکلیہ غلبہ ہو چکا ہے اسلئے
 اس جگہ سے ہٹ گئے اور خالد بن ولید نے جو اس وقت کفار کے سپہ سالار تھے اسی جگہ
 سے آکر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ کتب حدیث و تاریخ میں یہ قصہ مشہور ہے۔
 حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کی کثرت اور کفار کی قلت کی وجہ سے بعض مسلمانوں کو کچھ
 غرور پیدا ہوا جس کی وجہ سے سخت پریشانی اور وقت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ قرآن
 پاک میں بھی اس کی طرف اللہ جل جلالہ نے متوجہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ **لَقَدْ نَصَرَكُمُ
 اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَ ضَاعَتْ عَلَيْكُمْ**

الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (سورة توبہ ۴۷)

تمہاری اللہ جل شانہ نے بہت سے موقعوں میں مدد کی اور جنین کے دن بھی مدد کی جبکہ تم کو اپنی کثرت کی وجہ سے غرہ ہو گیا تھا پس وہ کثرت تمہاری کچھ کام نہ آئی (اور کفار کے تیر بسانے سے ایسی پریشانی تم کو ہوئی) کہ تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔

مرتدین کی لڑائی میں اول طلیحہ کذاب سے معرکہ ہوا جس میں بہت سے لوگ بھاگ گئے کچھ مارے گئے خود طلیحہ بھی بھاگ گیا۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور اسکے بعد میلہ کی جماعت سے لڑائی ہوئی اور جس میں بہت سخت مقابلہ ہوا اور ہزاروں آدمی اسکی جماعت کے قتل ہوئے اور مسلمانوں کی بھی بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید ان معرکوں کے سپہ سالار تھے فرماتے ہیں۔

إِنَّا لَمَّا فَرَعْنَا مِنْ طَلِيحَةَ الْكَذَّابِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ شَوْكَةٌ قُلْتُ كَلِمَةً وَالْبُكَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ وَمَا بِنُوحَيْفَةَ مَا هِيَ إِلَّا كُنْ لَقِينَا فَلَقِينَا قَوْمًا يَشْبَهُونَ أَحَدًا وَلَقَدْ صَبَرُوا وَالنَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ خَمِيسَ

جب ہم طلیحہ کذاب سے فارغ ہو گئے اور اسکی شوکت کچھ زیادہ نہ تھی تو میری زبان سے ایک کلمہ نکل گیا۔ اور مصیبت گویائی کے ساتھ وابستہ ہے (میں نے کہہ دیا تھا) کہ بنی حنیفہ ہیں ہی کیا چیز یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں سے ہم نہٹ چکے ہیں (یسی طلیحہ کی جماعت) مگر جب ہم اسکی جماعت سے بھڑے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کے مشابہ نہیں ہیں۔ طلوع آفتاب سے نیکر عصر کے وقت تک وہ برابر مقابلہ کرتے رہے۔

حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ زبان سے نکل گیا تھا جسکی وجہ سے اتنے

سخت مقابلہ کی نوبت آئی۔ اسی وجہ سے یہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ذرا
 ذرا اسی چیز کی نگرانی اور اوپر تنبیہ فرماتے تھے۔ یرموک پر جب حملہ ہوا تھا تو حضرت خالدؓ
 عراق کی لڑائی میں مشغول تھے۔ یرموک لشکر کی مدد کے واسطے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے
 اُن کو خط لکھا اور تحریر فرمایا کہ عراق پر اپنا جانشین مقرر کر کے فوراً یرموک پہنچو۔ اس
 خط میں انکی تعریف فرمائی تھی اور کامیابیوں پر مبارک باد دی تھی اور یہ لفظ بھی لکھا تھا۔
 وَلَا يَدُ خَلْقِكَ عَجَبٌ فَتَحْشُرْ وَ
 تَحْذُلْ وَإِيَّاكَ أَزِيدُ لَا يَعْجَلُ فَارَ اللَّهُ
 تَعَالَى لَهُ الْمُنَّ وَهُوَ دُونِي الْجَزَاءُ خَيْرٌ
 تمہارے اندر عجب (غور) ہرگز پیدا نہ ہو کہ اس سے نقصان
 اٹھاؤ گے اور ذلیل ہو گے۔ اپنے کسی عمل پر ناز نہ کرنا۔ اللہ
 ہی کا احسان ہے اور وہی بدلہ کا مالک ہے۔

ان حضرات کے خطبات میں تحریات میں ذرا ذرا سے امور پر تنبیہ اور انکا اہتمام ہوتا تھا
 اور معاصی پر زبردست گرفت ہوتی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے جس قدر کارنامے
 مشہور و معروف ہیں دوست دشمن مسلمان کافر سب ہی واقف ہیں۔ خلافت صدیقی میں
 ایک واقعہ میں حضرت عمرؓ لشکر کی امارت سے ان کو معزول کرنے پر بہت مصر ہوئے۔ مگر
 حضرت ابوبکر صدیقؓ نے قبول نہیں فرمایا۔ خلافت فاروقی میں ایک واقعہ کی بنا پر کہ ایک
 شاعر کو بہت سا انعام دیدیا تھا حضرت خالد کی مشکین بندھوا کر بلوایا گیا تھا۔

حضرت عمرؓ جب پہلی مرتبہ بیت المقدس تشریف لیجا رہے تھے تو قرب وجوار کی فوجوں
 کے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ اپنی فوجوں پر اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر مجھ سے جا بیہ میں (ایک
 جگہ کا نام ہے) آکر ملیں۔ یہ سب امراء جا بیہ پہنچے۔ سب سے اول یزید بن ابی سفیان
 سے پھر حضرت ابوعبیدہ سے پھر حضرت خالد سے ملاقات ہوئی۔ یہ حضرات کچھ ریشمی لباس
 پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ یہ دیکھ کر سواری سے اترے اور تپھراٹھا اٹھا کر ان حضرات کو

مارنا شروع کر دیا۔ اور فرمایا کہ کس قدر جلدی تم اپنے پرانے خیالات سے ہٹ گئے کہ اس ہیئت میں مجھ سے ملنے آئے ہو۔ ابھی دو ہی برس سے تم کو پیٹ بھر کر ملنے لگی ہے جس پر یہ حالت ہو گئی ہے اگر دو سو برس کی امارت کے بعد بھی تم اس ہیئت کو اختیار کرتے تو میں تمہاری جگہ دوسروں کو امیر بناتا۔ انھوں نے معذرت کی اور عرض کیا۔ کہ ہم ہتھیار لگائے ہوئے یہ کپڑا اوپر پہن لیا تھا (طبری) ریشمی لباس کی نفی بحث علیحدہ چیز ہے بعض انواع اسکی جائز ہیں میسان جب فتح ہوا تو حضرت عمرؓ نے نعمان بن عدی کو وہاں کا حاکم بنا دیا انھوں نے اپنی بیوی کو بھی وہاں لیجانا چاہا مگر وہ نہیں گئیں تو انھوں نے بیوی کو ایک خط لکھا جس میں وہاں کی راحتیں اور لطف اشعار میں لکھا جن میں شراب اور اسکے خوشنما گلاسوں کے دور چلنے کا بھی ذکر شاعرانہ انداز میں کر دیا تھا۔ حضرت عمرؓ کو خبر ہو گئی ان کو خط لکھا جس میں بسم اللہ کے بعد اول سورہ غافر کی پہلی آیت لکھی اور اسکے بعد تحریر فرمایا مجھے تمہارا فلاں شعر پہونچا میں نے تمہیں مغزول کر دیا۔ وہ حاضر ہوئے اور قسم کھائی کہ میں نے شراب نہیں پی وہ محض شاعرانہ طور پر لکھ دیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی تمہاری ساتھ یہی حسن ظن ہے مگر میں تمہیں کسی جگہ کا حاکم کبھی نہیں بنانے کا (معجم البلدان)

یہ سخت گیری اور تنگ نظری تھی ان حضرات اکابر کی۔ تاریخ اور کتب حدیث میں ہزاروں واقعات اس رنگ کے پاؤ گئے یہی دایرین کی ترقیات کا واحد سبب تھا اور جہاں کہیں کوئی لغزش ہوئی وہاں نقصان بھی پہونچا۔ جسکی نظیریں ابھی پڑھ چکے ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جتنا اونچا طبقہ یا فرد تھا اتنی ہی معمولی لغزش پر اللہ جل شانہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔ اور یہ بات قرن قیاس بھی ہے حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْرَبِينَ سورہ عبس میں اس چیز پر تنبیہ ہے کہ ایک نابینا غریب کے مقابلہ میں دنیا دار مالدار کی رعایت کیوں ہوئی حالانکہ وہ

رعایت دین ہی کے خاطر تھی اسکے بالمقابل جتنا معمولی طبقہ تھا اتنے ہی معمولی سنیات سے درگزر اور سنیات کے بڑھ جانے پر گرفت ہوئی۔ جزیرہ سردانیہ بہت مشہور جزیرہ ہے سندھ کے آس پاس فتح ہوا ہے۔ مال غنیمت میں خاص طور سے اس میں خیانتیں کثرت سے ہوئیں جس کے جوہاتھ لگا اڑا لیا۔ فتح کے بعد جہاز میں سوار ہو کر واپس آرہے تھے۔ کہ غیب سے آواز آئی اَللّٰهُمَّ عَزِّقْهُمْ (اے اللہ انکو غرق کر دے) اور سب غرق ہو گئے (اشاعت) وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے جو اس مضمون کے شروع میں تھے اور یہ واقعات ان کی مثالیں ہیں گذشتہ تواریخ کے اوراق ان سے پُر ہیں اور آج جو پورہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ بے دینی کے اسباب ہم اپنے ہاتھوں اختیار کرتے جارہے ہیں گناہوں میں زور شور سے منہمک ہوتے جارہے ہیں پریشانیاں اور بدحالیاں بڑھتی جارہی ہیں اور اب تو اجتماعی صورت سے خود اسلام کو خیر باد کہنے کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں دین کے ایک ایک جز کو چھوڑا جا رہا ہے اب اس کا اگر حل ہو سکتا ہے تو دین پر سختی اور گناہوں سے احترازی سے ہو سکتا ہے مگر اس دنیا نوہی بات کو کون کہہ سکتا ہے اور کس سے کہا جائے۔ فَاِیَّ اللّٰهِ الْمَشْتٰکِی وَالْمُسْتَعٰنِ

جواب نمبر ۵

کچھ بعید نہیں کہ ایسا بھی ہو اور سب نہیں تو کچھ لوگ اپنی اغراض کے تحت میں بھی کام کرتے ہوں لیکن یہ بھی تو اسی اسلامی تعلیم کے ترک کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ اپنی تعلیمات کو قبول کریں اور ان کو اسوہ بنائیں تو پھر یہ ایک مفسدہ کیا کوئی بھی مفسدہ باقی نہ رہے یقیناً جو لوگ دنیوی اغراض کی خاطر دین کا کام کرتے ہیں وہ اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف ارشاد ہے۔ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ مَا ذُوہی ۵ اعمال کا اجر و ثواب نیت ہی سے ہوتا ہے اور ہر آدمی کو ویسا ہی بدلہ ملتا ہے

جیسی ادسکی نیت ہوتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ فرمایا تو انھوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت فرمادیکھے۔ حضور نے اخلاص کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ (اخلاص کی ساتھ) تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلصین کو خدا تعالیٰ خوش رکھے وہ لوگ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں انکی وجہ سے ہر تاریک و مستہ زائل ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں ان کو ایک مرتبہ کچھ اپنی بڑائی کا خیال آگیا۔ حضور نے تنبیہ فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس اُمت کی مدد و صفائی سے فرماتے ہیں۔ انکی نماز کی وجہ سے ادنیٰ دعا کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ تمہارے بدن اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں (کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کس نیت اور کس ارادہ سے ہے) حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے جو پہلے بھی قریب ہی گزر چکا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُجْزَوْنَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ۔ جو شخص (اپنے اعمال خیر سے) محض دنیوی زندگی (کی منفعت) اور ادسکی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دیدیتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں (بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو) کچھ کمی نہیں کی جاتی اور ایسے لوگوں کیلئے آخرت میں جز جہنم کے کچھ نہیں ہے اور انھوں نے جو اعمال کئے وہ آخرت میں بیکار اور بے اثر ثابت ہونگے۔ متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص کا اہم مقصد محض دنیا ہوتی ہے حق تعالیٰ شانہ اُسکے احوال کو پریشان کر دیتے ہیں اور اُسکے فقر کو آنکھ کے سامنے کر دیتے ہیں

کہ ہر وقت اسی کے فکر میں مبتلا رہتا ہے اور جس شخص کا اہم مقصد آخرت ہوتا ہے اور سکو جمعیت نصیب فرماتے ہیں اور سکے دل میں استغنا عطا فرماتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اوسکے پاس پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں خود حق تعالیٰ شانہ کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ اے آدم کے بچے تو میری عبادت کیلئے فراغت حاصل کر میں تیرے سینہ کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا ورنہ تیرے سینہ کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر دور نہ کر دوں گا (ترغیب) اسلئے جن لوگوں کی نیت محض دنیوی اغراض ہیں اور ساری جدوجہد کا حاصل یہی بیکار منافع ہیں۔ وہ یقیناً اپنے قیمتی اوقات کی اضاعت کرتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس اُمت کو بلندی اور دینداری اور علوم مرتبہ اور زمین پر قبضہ کی بشارت دیدو (کہ یہ چیزیں اس اُمت کو حاصل ہوں گی) لیکن جو شخص آخرت کا عمل دُنیا کے واسطے کریگا اوسکا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔

ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کسی کام میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ جل شانہ کی رضا کا بھی ارادہ کرتا ہوں اور یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میرا مرتبہ بھی ظاہر ہو۔ حضور نے سکوت فرمایا کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیت فَمَنْ كَانَ مِنْ جِوَالِقَاءِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا نازل ہوئی۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک عمل (شرعیات کے موافق) کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ریا اور شہرت کے واسطے عمل کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اوسکو مشہور کرینگے (یعنی اس بدعتی کی شہرت کرینگے) اور اوسکو حقیر اور ذلیل کرینگے۔ حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم پر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض

کیا یا رسول اللہ شرک اصر کیا چیز ہے۔ ارشاد فرمایا یا ربکار می (دکھلاوا) قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ ایسے لوگوں کو ارشاد فرمائیں گے کہ جن لوگوں کے دکھانے لئے اعمال کئے تھے انہیں سے جا کر بدلہ اور ثواب لے لو (ترغیب)

اور احادیث بھی بکثرت اس نوع کی وارد ہوئی ہیں جن سے بتواتر یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ جن اعمال حسنہ کی غرض شہرت و وجاہت ہوتی ہے یا کوئی مال و متاع مقصود ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی رضا ان سے مقصود نہیں ہوتی وہ سب بیکار جاتے ہیں بلکہ بجائے خیر کے شر کو پیدا کرتے ہیں۔ ابھی جہاد کے مضمون میں بھی اس قسم کی روایات کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے جن میں یہ وارد ہوا ہے کہ جس جہاد سے مقصود شہرت یا دنیوی متاع ہوتا ہے وہ مقبول نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو ایک صحابی گزرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بدن کی حالت (قوت) اور نشاط کو دیکھ کر فرمانے لگے۔ اگر (قوت و نشاط کی) یہ حالت اللہ کے راستہ (جہاد) میں ہوتی تو کیا ہی اچھا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اعانت کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے اور اگر بوڑھے والدین کی مدد کیلئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اگر اپنے نفس کی ضروریات پورا کرنے کے لئے اور اس کو حرام سے بچانے کیلئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ البتہ اگر شہرت اور تفاخر کے لئے نکلا ہے تو وہ شیطان کا راستہ ہے (ترغیب)

اس حدیث سے اور اس جیسی احادیث سے یہ بھی واضح ہے کہ اللہ کا راستہ صرف جہاد میں یا نوافل میں یا دوسری عبادات میں منحصر نہیں بلکہ ضروری اعمال و عبادات کرنے کے بعد جو کام بھی نیک نیتی سے کیا جائے اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو ادا، حقوق اوسکی غرض ہو وہ سب اللہ ہی کا راستہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف عبادات میں

مشغولی کا نام ہے اور دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہونا اس کے منافی ہے وہ غلطی پر ہیں۔ معتبر علما میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اسباب معیشت کو حاصل نہ کیا جائے یا ترک کر دیا جائے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اون کو دنیا کی غرض سے نہ کیا جائے اون کو بھی اللہ ہی کی رضا کے واسطے اس کے مقرر کئے ہوئے حقوق کے واسطے حاصل کیا جائے۔ وجاہت تفاخر تکبر اور لوگوں کی نگاہ میں بڑائی حاصل کرنیکے واسطے نہ کیا جائے۔ مگر اس سب کے باوجود دوسری جانب بھی قابل لحاظ ہے۔ وہ یہ کہ شخص کو صاحب غرض سمجھنا یہ بھی اسلامی تعلیم کے منافی ہے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا** (سورہ حجرات کو ع ۲) اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو اسلئے کہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کے عیب کا تجسس بھی نہ کیا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے ہم لوگوں کی عام حالت یہ ہے کہ جو شخص ہماری مرضی کے موافق کام کرتا ہے وہ مخلص ہے متقی ہے پرہیزگار ہے۔ لیکن جوں ہی وہ ہماری رائے کے خلاف کوئی کام کر گزرتا ہے وہ ٹوڈی ہے انگریز پرست ہے یا ہندو پرست ہے خود غرض ہے نفس پرست ہے غدار قوم ہے مکار ہے دغا باز ہے وہ انگریزوں کا وظیفہ خوار ہے یا کانگریس کا تنخواہ دار ہے۔ غرض یہ کہ دنیا بھر کے عیوب اوس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اوس کے اصلی عیوب کو طشت از بام کیا جاتا ہے اوس میں فرضی عیوب پیدا کئے جاتے ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ قیامت میں اس کی عیب پوشی کرینگے اور جو شخص مسلمان کی پر وہ درمی کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ اوسکی پر وہ درمی کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں (چھپ کر) کوئی عیب

کرتا ہے تب بھی اوسکو فضیحت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا اے وہ لوگو جنکی زبان پر اسلام ہے اور انکے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا۔ تم مسلمانوں کو نہ ستاؤ اور ان کے عیوب کے درپے نہ ہو۔ جو شخص مسلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے حق تعالیٰ شانہ اوسکی پردہ درمی فرماتے ہیں اور جس کے عیب کو اللہ جل شانہ کھولنا چاہیں اوسکو گھر کے اندر رکھ دے کام پر بھی رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ تو کتنا بابرکت اور با عظمت گھر ہے لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان کا احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے (ترغیب)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر اظہار مسرت و خوشی نہ کر۔ (اگر ایسا کرے گا) تو حق تعالیٰ شانہ اوسپر رحم فرما کر تجھے اس مصیبت میں مبتلا فرما دیں گے (ترغیب) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو خوش اخلاق ہوں اپنے بازوؤں کو نرم کر نیوالے ہوں (یعنی ذرا ذرا سی بات پر اکڑنے اور آستینیں سوتنے والے نہ ہوں) الفت کرنے والے ہوں اور دوسروں کے درمیان تعلقات پیدا کرنے والے ہوں اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور میرے نزدیک زیادہ مبغوض وہ لوگ ہیں جو چٹخوری کرنے والے ہوں۔ دوستوں میں تفریق اور اختلاف پیدا کرنے والے ہوں اور جو لوگ بری ہوں ان کے لئے عیب جوئی کرنے والے ہوں (ترغیب)

حضور کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تجھے کسی ایسے عیب سے رسوا کرے جو تجھ میں

ہے تو واسکے جواب میں بھی ایسے عیب سے اوسکو رسوا نہ کرو جو اوس میں ہے۔ تجھے اس کا اجر ملیگا اور اوسکے کہنے کا وبال اوس پر رہیگا (ترغیب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں قطع تعلقات نہ کرو۔ ایک دوسرے سے پشت نہ پھرو۔ آپس میں بغض نہ رکھو۔ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ترک کلام کرے (ترغیب)

حضور کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے یہاں ہر دو شنبہ اور پچھنہ کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے اور ہر اوس شخص کیلئے مغفرت کی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو۔ البتہ جن دو شخصوں میں کینہ اور عداوت ہو ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ انکو بھی رہنے دو۔ جب تک آپس میں صلح نہ کریں (بخاری ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کافرا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے (بخاری ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینے والا اپنی ہلاکت کا سامان کرنے والا ہے (ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے جو اوس میں نہیں ہے تو حق تعالیٰ شانہ اوس کو جہنم میں مقید فرما کر کہیں گے کہ اپنے کہے ہوئے کو سچا کر (ترغیب)

ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی خوری کرنے والے ہوں۔ دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہوں اور ایسے لوگوں کیلئے عیوب تالاش کر نیوالے

ہوں جو ان سے بری ہیں (ترغیب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ پڑھا اور اس میں اعلان فرمایا کہ تم لوگوں کے خون اور آبرو میں اور مال تم پر ہمیشہ کے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ آج اس محترم شہر محترم مہینہ اور محترم دن میں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان و مال اور آبرو حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بڑے سے بڑے سود کے حکم میں ہے مسلمان کی آبروریزی کرنا اس مضمون میں کئی حدیثیں مختلف الفاظ سے ذکر کی گئی ہیں۔ جن میں سے بعض احادیث کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے۔ مگر ہم لوگوں کے یہاں مسلمان کی آبروریزی اس قدر سہل ہے کہ معمولی سی بات پر بلکہ محض گمان اور احتمال پر اوسکی آبروریزی میں ذرا بھی باک نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مسلمان کی آبروریزی اتنی بڑی چیز ہے کہ اوسکو بدترین سود فرمایا ہے۔ اور بہت ہی کثرت سے یہ مضمون احادیث میں وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بدترین سود کسی مسلمان کو دوسرے پر گالیوں کے ساتھ بڑھا ہوا ہے (جامع) یعنی ایک کے وقار کو گالیاں دے کر گرایا جائے تاکہ دوسرے کے وقار کو بڑھایا جائے۔ آج انصاف اور غور سے دیکھا جائے کہ جتنی جماعتیں بھی ہم لوگوں میں قائم ہیں سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہر جماعت کے کتنے افراد ایسے ہیں جو دوسری جماعت کے اکابر کو خواہ وہ علما ہوں یا لیڈر صرف اسلئے برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کا وقار گرایا جائے اور اپنی جماعت کا وقار بڑھایا جائے اور پھر لطف یہ ہے کہ ہر شخص اس کو برا بھی سمجھتا ہے اور برا کہتا بھی ہے۔ دوستروں کی اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتا۔ اپنی جماعت کے

اقوال وافعال کو نہیں دیکھتا یہ کوئی نہیں سوچتا ایسے گناہیست کہ در شہر شہر نماز کنند۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے **يَبْصُرُ أَحَدُكُمْ الْقَدَائِمَ فِي عِلَازِ أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجُذْعَ فِي عُنَيْنِهِ** (جامع) تم میں بعض آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھ کا شہتیر
 نظر نہیں آتا۔ اس بات کو خوب غور سے سنلو یہ بات نہایت اہم اور ضروری ہے کہ مسلمان
 کی آبروریزی اللہ کے نزدیک سخت ہے اور بہت ہی سخت وعیدیں اس بارے
 میں آئی ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے مسلمان کی آبرو میں بغیر حق کے زبان درازی بدترین ہوا
 ہے (جامع) بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں جائز
 ہے اور جہاں جائز نہیں وہ بغیر حق کے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سود کا کم تر درجہ
 ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے صحبت کرنا اور بدترین سود مسلمان کی آبروریزی کرنا ہے (جامع)
 ایک حدیث میں ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں جن میں سب سے کم درجہ ایسا
 ہے جیسا اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑا ہوا سود مسلمان کی آبروریزی میں
 زبان درازی ہے (جامع) ایک حدیث میں ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں جن میں
 سب سے ہلکا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑا ہوا سود مسلمان
 کی آبرو ہے یعنی اس کی آبروریزی کرنا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن کی
 آبروریزی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ایک گالی کے بدل میں دو گالیاں دینا بھی کبیرہ گناہوں
 میں سے ہے (جامع) ایک حدیث میں ہے کہ جب میری امت ایک دوسرے کو آپس
 میں گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی (رسالہ تبلیغ)
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس بارہ میں اہتمام یہاں تک ہے کہ جماعت کے بڑوں
 سے معمولی لغزشوں کو نظر انداز کرنے کا بھی حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے

اَقْلُوا ذِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ اِلَّا الْحُدُودَ (جامع) ذی وجاہت لوگوں سے حدود کے
 سوا ان کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو۔ یعنی اگر کوئی حد یعنی زنا چوری وغیرہ کا شرعی ثبوت
 ان پر ہو جائے تو دوسری بات ہے کہ ان چیزوں کے ثبوت کے بعد تو کسی کی بھی رعایت
 نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ان کی معمولی لغزشوں سے درگزر کیا کرو۔ اور حدود کے
 بارہ میں بھی جب تک شرعی ثبوت نہ ہو اوس وقت تک کسی کو محض بدگمانی یا ذاتی
 مخالفت پر متہم کرنا جائز نہیں۔ سورہ نور میں قرآن کا زنا کے بارے میں صاف فیصلہ
 ہے کہ اگر یہ لوگ چار عینی شاہد نہ لادیں تو یہ خود (شرعی قواعد میں) جھوٹے ہیں لیکن ہماری
 یہ حالت ہے کہ جس سے مخالفت ہو اوس کے متعلق جیسا چاہے گندہ سے گندہ کارٹون
 طبع کرالو۔ جس قدر شرناک مضمون چاہو اوس کے متعلق لکھو الو۔ زانی اور شرابی کہہ دینا تو
 ایک معمولی سی بات ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک شرعی ثبوت نہ ہو تہمت
 لگانے والوں کے اتنی اتنی کوڑے حد قذف (تہمت) لگاؤ۔ لیکن ہمارے یہاں الزام لگانے
 کے واسطے کسی شرعی شہادت کی ضرورت نہیں حالانکہ کسی سچے الزام کے قائم کرنے کے
 واسطے بھی ایسے عادل گواہوں کی ضرورت ہے جنکی عدالت کا حال محقق ہو چہ جائیکہ خود
 ہی اپنی طرف سے افترا کر لیا جائے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ شیطان بھی کبھی آدمی کی صورت
 میں ظاہر ہو کر کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے۔ مجمع اوسکو سنتا ہے اور پھر وہ مجمع متفرق
 ہو کر اوس کو کہنے لگتا ہے کہ میں نے خود ایک آدمی سے ایسا سنا ہے۔ میں اوس
 کا نام تو جانتا نہیں صورت پہچانتا ہوں (مشکوٰۃ بروایت مسلم)

اسلئے محض کسی جلسہ میں کسی مجمع میں کسی نامعروف آدمی سے کوئی بات سُن کر
 اوس کا یقین کر لینا بھی زیادتی ہے تا وقتیکہ شرعی قواعد سے ثابت نہ ہو البتہ ایسے

شخص کے متعلق احتیاط کرنا انتظاماً اوس سے علیحدہ رہنا یا اوسکو علیحدہ کر دینا یہ امر آخر ہے۔ مگر اوسپر حکم لگانا امر آخر ہے۔ اس کو غور سے سمجھ لینا چاہئے کہ کسی شخص سے علیحدہ رہنا یا اوسکو علیحدہ کر دینا یہ انتظاماً سیاست احتیاطاً بھی ہو سکتا ہے مگر اوسپر کسی الزام کو قائم کر دینا یہ شرعی ثبوت ہی کا محتاج ہے۔ اور یہ فرضی الزامات عموماً انفرادی اور جماعتی حسد سے پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرے کا بڑھتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کینہ اور حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتے ہیں جیسے کہ آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے (جامع) حالانکہ یہ لوگ جو محض بدگمانیوں سے دوسروں کے ذمہ الزام تراشتے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو غور سے دیکھیں تو اون کو معلوم ہو جائے کہ ان حالات سے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں کہ جس قسم کا معاملہ یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا جائیگا۔ حضور کا ارشاد ہے مَکَاتِبِیْنِ تَدَانُہُ (مقاصد حسنہ) جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ بھلائی اور نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا اور دیان (بدلہ دینے والی ذات یعنی حق تعالیٰ شانہ) کے لئے موت نہیں (وہ جی و قیوم ہے ہر شخص کے ہر فعل کو دیکھتا ہے) جیسے چاہو عمل کرو جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ایک حدیث میں تو رات سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے اور جس پیالہ سے دوسرے کو پلاؤ گے اوسی پیالہ سے پیو گے (مقاصد حسنہ) ایک حدیث میں انجیل سے نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے اور جس ترازو سے تول کرو گے اوسی ترازو سے تول کر تم کو دیا جائے گا (جامع الصغیر)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے

وقت میں دست برداری کرتا ہے جس وقت اسکی اہانت کی جارہی ہو۔ اس کی
 آبروریزی کی جارہی ہو تو حق تعالیٰ شانہ ایسے وقت میں اسکو بے یار و مددگار چھوڑ دینگے۔
 جس وقت یہ خود مدد کا ضرورت مند ہوگا اور جو کسی مسلمان کی مدد ایسے وقت میں
 کرے گا جبکہ اسکی آبروریزی کی جارہی ہو اور اسکی اہانت کی جارہی ہو تو حق تعالیٰ شانہ
 اس شخص کی ایسے وقت میں مدد فرمائیں گے جس وقت کہ اسکو مدد کی ضرورت ہو (مشکوٰۃ)
 حضرت ابوذر غفاریؓ مشہور صحابی ہیں ان کا ایک طویل قصہ حدیث کی کتابوں میں
 ذکر کیا گیا ہے جس کے اخیر میں یہ مضمون ہے کہ انھوں نے حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ
 تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں یہ تمام چیزوں کیلئے زینت ہے (اور حقیقت میں جو شخص
 ہر امر میں اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی عیب یا مصیبت میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا)
 انھوں نے عرض کیا کوئی اور بات بھی فرمادیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت
 قرآن اور اللہ کے ذکر کی کثرت رکھا کرو کہ یہ آسمانوں میں تمہارے ذکر تذکرے کا
 سبب ہے اور زمین میں تمہارے لئے انوار کی کثرت کا سبب ہے انھوں نے اور اضافہ
 چاہا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اکثر چپ رہا کرو کہ یہ شیطان کے دفعیہ کا سبب ہے (کہ زبان
 کی بدولت وہ بہت سے ہلاکت کے مواقع میں پھنسا دیتا ہے) اور چپ رہنا دینی کاموں
 کے اہتمام میں معین ہے (کہ جس شخص کو فضول گوئی کا مرض ہوتا ہے بہت سے دینی
 کاموں سے محروم رہتا ہے) انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ
 ہنسنے سے احتراز کیا کرو کہ اس سے دل مرجاتا ہے اور چہرہ کی رونق زائل ہو جاتی ہے
 انھوں نے اور زیادتی چاہی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کہو چاہے کڑوی

ہی معلوم ہو۔ اُنھوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پروا نہ کرو اور پھر اضافہ کی درخواست پر ارشاد فرمایا کہ اپنے عیوب پر نظر کرنا تمہیں دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے روکدے (مشکوٰۃ)

یہ اخیر کلام میرا اس جگہ مقصود ہے کہ ہم لوگ ہر وقت دوسروں کے عیوب کی فکر میں رہتے ہیں اگر ہمیں اپنے عیوب پر نظر کا چسکہ پڑ جائے تو نہ دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ملے نہ ان کو پھیلانے کی ہمت پڑے کہ ہر وقت اپنے عیوب کا فکر دامگیر رہے۔

مراپیر دانائے مرشد شہابؒ: دو اندرز فرمود بر روی آب
 یکے آنکہ بر خویش خود ہیں مباش: دگر آنکہ بر غیر بدین مباش
 حضرت معاذ کو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائیں۔
 اوس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان سب کا ملاک (یعنی جس چیز سے ان پر قدرت اور عمل سہل ہو جائے) بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا ضرورت بتا دیجئے۔ حضور نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہے (یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ مشکوٰۃ) حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی مآخوذ ہونگے۔ حضور نے فرمایا کیا آدمی کو جہنم میں ناک کی بل زبان کی لان کے سوا اور کوئی چیز بھی ڈالتی ہے۔ (حاکم، مشکوٰۃ)

زبان کی لان سے مراد یہ ہے کہ جیسا درانتی کھیتی کو کاٹ کر ایک جگہ جمع کرتی رہتی ہے ایسے ہی یہ زبان کی قینچی بھی باتوں کو کتر کتر کے ایک جگہ (اعمال نامہ میں) جمع کرتی رہتی ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں دین کے اور بہت سے امور میں لاپرواہی کو کام میں لاتے ہیں زبان کے مسئلہ سے بھی بہت بے فکر ہیں۔ حالانکہ زبان کا مسئلہ ان میں

بہت ہی اہم ہے مگر ہماری زبانیں ذرا بھی قابو میں نہیں ہیں۔ ہر شخص پر بے دھڑک جو دل چاہتا ہے الزام لگا دیتے ہیں دل میں اس کا خیال بھی نہیں گذرتا کہ جو الزام دوسرے پر تھوپا جا رہا ہے کسی وقت ایک بڑے حاکم کی عدالت میں اس کا بار ثبوت بھی اپنے ہی ذمہ ہے۔ ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہایت بے باکی سے جس کو دل چاہے انگریزوں کا وظیفہ خوار اور سی۔ آئی۔ ڈی کہہ دیتے ہیں اور جس کو دل چاہے کانگریس کا نوکر اور مزدور بتا دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْرًا وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ فَرِحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ فَاَوْفُواْ بِمَا وُحِيَ اِلَيْكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ الْحِكْمَةِ (س بنی اسرائیل ۷۵)

جس بات کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگ بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک کا ان میں سے (قیامت کے دن) سوال کیا جائیگا اور زمین پر اترتا ہوا نہ چل کہ تو زمین پر زور سے پاؤں رکھ کر) نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ (بدن کو ٹانگر) پہاڑوں کی لمبائی کو پہونچ سکتا ہے یہ سارے بڑے کام آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں یہ سب باتیں منجملہ اس حکمت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے آپ پر بھیجی ہے۔ اس آیت شریفہ میں کان، آنکھ، دل ہر ایک چیز کے متعلق احتیاط کا حکم ہے۔ دل میں بھی بے تحقیق بات کو جگہ دینا ظلم ہے۔ اسلئے ہر اس شخص کو جو اپنی رائے کے خلاف رائے رکھتا ہو خود غرض بتا دینا یا حب جاہ اور حب مال کا مجرم و ملزم بنا دینا بڑی سخت ذمہ داری ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کے نزدیک دین کے لحاظ سے یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے واسطے یہی صورت مناسب اور ضروری ہو جو وہ اختیار کر رہا ہے۔ مانا کہ

تمہارے نزدیک وہ خطرناک صورت ہے اور نہایت نقصان دہ لیکن اول تو تمہارے پاس بھی وحی نہیں ہے کہ جو راستہ تمہارا ہے وہی حق ہے۔ خطا اور ثواب کا احتمال ہر جانب ہے۔ دوسرے اگر مان بھی لیا جائے کہ یہی راستہ متعین ہے تب بھی یہ ضروری نہیں کہ دوسرے شخص نے غلط راستہ بددیانتی اور خود غرضی سے ہی اختیار کیا ہے۔ خطا اجتہادی سے بھی ممکن ہے اسلئے تم پر ضروری ہے کہ اوسکو سمجھاؤ اور اُون اخلاق اسلامی سے جو ایک مسلمان کی شایان شان ہیں۔ اوسکو اپنا ہم نوا بناؤ نہ یہ کہ جھوٹے سچے عیوب اوسپر چسپان کرو اور ہر وقت بہتان و غیبت میں مبتلا رہو اور اوس کے درپے آزار رہو۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔ **وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا ابْهَتَانًا وَارْتِمَاءً مِّنْ اَسْحَابِ عَذَابٍ** اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو (جس سے وہ شرعاً تانے کے مستحق نہ بنائیں) ایذا دیتے ہیں وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جانتے بھی ہو مفلس کون شخص ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم میں تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ نقدی ہو نہ سامان۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز روزے اور زکوٰۃ وغیرہ عبادات لیکر پہنچے۔ لیکن کسی کو گالیاں دی تھیں کسی پر بہتان لگایا تھا کسی کا مال ناحق کھایا تھا کسی کا خون کیا تھا کسی کو مارا تھا اسلئے کچھ نیکیاں اس نے لے لیں اور کچھ اوس نے لے لیں اور جب نیکیاں ختم ہو گئیں او مطالبے باقی رہ گئے تو اُون مطالبوں کے بقدر صاحب حق کے گناہ اسپر ڈال دیئے

حقیقت میں اصل مفلس یہی شخص ہے کہ نیکیوں کا کتنا بڑا انبار و متاع لیکر ہو چکا لیکن
ملا یہ کہ دوسروں کے بھی گناہ اپنے اوپر پڑ گئے۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جانتے بھی ہو غیبت
کیا چیز ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اسکے رسول ہی زیادہ جانتے
ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی شخص کی ایسی بات کرنا جو اسکو ناگوار ہو کسی نے عرض کیا یا
رسول اللہ اگر واقعی اوس میں وہ عیب ہو حضور نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے اگر
وہ عیب نہ ہو اور پھر کہا جائے تو یہ غیبت نہیں یہ بہتان ہے (ترغیب) البتہ یہ ضروری
ہے کہ یہ کہنا محض عیب جوئی کی غرض سے ہو تب حرام اور گناہ ہے اور اگر کوئی دینی ضرورت
اور مصلحت اوسکے عیب کے اظہار کی مقتضی ہو تو مضائقہ نہیں۔ لیکن کسی ایسی بات
کا کہنا جو واقعہ میں اوس میں موجود نہیں ہے وہ کسی حال بھی جائز نہیں۔ ایک حدیث
میں آیا ہے جو شخص کسی مسلمان کو ایسی بات کہے جو اوس میں نہیں ہے تو حق تعالیٰ شانہ
اوسکو جہنم کے اوس حصہ میں قید کر دیں گے۔ جہاں اہل جہنم کا پسینہ لہو پیپ وغیرہ جمع
ہوتا ہو (ترغیب) درحقیقت ہم لوگوں کی زبانیں قابو میں نہیں ہیں جس شخص کے متعلق
جو چاہے بے تکلف حکم لگا دیتے ہیں حالانکہ زبان کی حفاظت بہت ہی زیادہ اہم ہے۔
ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز
بتا دیجئے جسکو مضبوط پکڑ لوں۔ حضور نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کا مالک
بنارہ۔ ایک دوسرے صحابی نے حضور سے دریافت کیا کہ کس چیز سے بچوں۔ حضور نے
فرمایا زبان سے (ترغیب) حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ آدمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں
ان کے لئے قیامت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائیگا اوس میں سے ان کو ہر ایک

کو آوازیں دی جائیں گی کہ جلدی آجا جلدی آجا۔ جب وہ اوس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہوگا بڑی دقت سے دروازہ کے قریب پہنچے گا وہ دروازہ فوراً بند کر لیا جائے گا اور دوسری طرف ایک دروازہ کھل جائیگا اور وہاں سے اسی طرح بلانے کی آوازیں آئیں گی اور جب وہ بڑی مشقت سے اوس دروازہ کے قریب پہنچے گا تو وہ بھی بند ہو جائیگا اور تیسرا دروازہ اسی طرح کھلے گا یہی معاملہ اوسکی ساتھ رہے گا۔ حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر اوس کھلے ہوئے دروازہ کی طرف جانے کی بھی ہمت نہ کرے گا (ترغیب) یہ بدلہ ہے اوس کے مسلمانوں کے ساتھ مخل اور مذاق کرنے کا کہ اوسکی ساتھ بھی مذاق کا معاملہ کیا جائیگا۔ جو لوگ معمولی سی مخالفت پر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے کارٹون شائع کرتے ہیں انکی ہجو میں قصائد لکھتے ہیں وہ کبھی خلوت میں بیٹھ کر اپنے حشر کا بھی غور کریں۔ مسلمان کے عقیدہ کے موافق معاملہ اس دنیا ہی میں ختم ہونے والا نہیں۔ ہر بات اعمال نامہ میں محفوظ ہے اور اللہ کی سچی خفیہ پولیس مسلط ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (س ق ۲۷) کوئی لفظ (آدمی) منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اوسکے پاس ایک تاک لگانے والا (فرشتہ موجود ہوتا) ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ اِنَّ مِّنْ سُلٰتٰنًا يٰكُتُبُوْنَ مَا تَكُوْنُوْنَ (س برن ۲۷) بے شک ہمارے قاصد (فرشتے) تمہاری چالوں کو لکھ رہے ہیں کس قدر غور کا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم مسلمان کے لئے یہ تھی۔ اِذَا سَبَّكَ رَجُلٌ بِمَا يَعْلَمُ مِنْكَ فَلَا تُسَبِّهْ بِمَا تَعْلَمُ مِنْهُ فَيَكُوْنُ اَجْرُ ذٰلِكَ لَكَ وَوَالَهُ عَلَيْهِ كَذٰلِكَ اِنِ الْجٰمِعُ ۝

(جب کوئی شخص تجھے ایسے عیب کی ساتھ بدنام کرے جو اوس کو تیرے اندر معلوم ہے تو تو اوس کو ایسے عیب سے بدنام نہ کر جو اوس میں تجھے معلوم ہے اس صورت میں تیرے

لئے اجر ہے اور اسکے لئے وبال ہے) مگر ہم لوگ عیب لگانے کے لئے بدنام کرنے کے لئے انتقام لینے کیلئے اسکی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اوس میں وہ عیب واقعی طور پر موجود ہو بلکہ سراسر افترا کرتے ہیں اور عیوب کو گھڑتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا تعلیمات اسلام پر عمل۔ ایسی حالت میں ہم لوگ اپنے مخالف سے انتقام نہیں لیتے بلکہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں دوسرے دیکھنے والوں کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے یہ اعمال اسلامی تعلیم نہیں ہیں بلکہ اوسکے منافی ہیں۔ کسی اجنبی دیکھنے والے کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری اسلامی تعلیم کیا ہے اور ہم اپنی تعلیم سے کتنی دور جا پڑے ہیں۔ اجنبی لوگ اسلام کی تصویر ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھنا بھی چاہئے۔ لیکن ان کو کیا خبر ہے کہ ہم لوگ اپنی تعلیم پر عمل تو درکنار اوسکو معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمولات اور معاملات معلوم کرنے کی بھی فرصت نہیں چہ جائیکہ ان پر عمل کریں۔ ہمارا دین روٹی بنگیا، ہمارا مذہب پیسہ بنگیا، ہمارا کمال دنیا جیسی ذلیل چیز کی وجاہت بنگئی۔ ہم اپنی عزت و وقار حاصل کرنے کے لئے یا اور کسی دنیوی فاسد غرض حاصل کرنے کیلئے کسی کی اکبر و ریزی میں تامل نہیں کرتے، جھوٹ بولنے سے نہیں جھکتے، جھوٹی قسم کھا لینے میں باک نہیں کرتے حالانکہ کبھی مسلمان اور جھوٹ میں تضاد کی نسبت تھی۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو (رحمت کے) فرشتے اوسکے منہ کے تعفن اور بدبو سے ایک میل کے فاصلہ پر چلے جاتے ہیں (مشکوۃ) گویا اسکی عفونت اور سڑا ہند اتنی دور تک پھیلتی ہے۔

ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا کہ کیا مومن نامرد و بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور

نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں (مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مشکوٰۃ) حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان سے دور رہتا ہے (منثور) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عادت جھوٹ سے زیادہ ناپسند نہیں تھی۔ جب کسی کا جھوٹ بولنا معلوم ہوتا تو اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے گرائی رہتی جب تک توبہ کا علم نہ ہو جاتا (در)۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین شخص کون ہے۔ حضور نے فرمایا ہر مخموم (صاف دل والا اور سچی زبان والا)۔ ہم نے عرض کیا کہ سچی زبان تو معلوم ہے لیکن مخموم دل سے کیا مراد ہے حضور نے فرمایا وہ شخص جو متقی ہو صاف آدمی ہو نہ اوسمیں گناہ ہو نہ ظلم نہ حسد نہ کینہ (ابن ماجہ) حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مومن کو تم جھوٹا نہ پاؤ گے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آدمی جھوٹ کی (مخوست کی) وجہ سے دن کے روزے اور رات کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض (جو اکابر صوفیا میں ہیں) فرماتے ہیں کہ آدمی حلال کی کمائی اور سچ بولنے کی برابر کسی چیز سے بھی زینت نہیں پاتا (درمنثور)

حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات (کا ذریعہ) کیا ہے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنے گھر میں جیسے رہو (فضول گشت لگاتے نہ پھرو) اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو (مشکوٰۃ) جواب نمبر ۶ صحیح ہے اور بالکل صحیح مگر شدنی امر ہے، ہونے والی چیز ہے اور کوئی نئی چیز نہیں، کونسا زمانہ ایسا گذرا ہے جس میں علماء سے عداوت نہیں ہوئی، انکی اہانتیں نہیں ہوئیں کیا امام

اعظم کو قید نہیں کیا گیا، امام مالکؒ کو سخت سے سخت نہیں مارا گیا، امام احمد بن حنبلؒ پر کیا کیا نہیں گذرا۔ غرض کسی جلیل القدر عالم کو بے لیجے وہ نا اہلوں کی اذیت و تکلیف کا شکار رہا ہوگا۔ الا ماشاء اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قواعد ہی ارشاد فرمادیا۔ وَالْحُجَّاهُ الْوُحُوشُ لَا يَلْمُ الْعِلْمَ اَعْدَاءُ (در مختار) جہلاء اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں نیز آئندہ کو اس میں اضافہ ہونا ضروری ہے۔ اور ہو کر رہیگا۔ اسلئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اس چیز کو شمار کیا ہے اور جتنے علامات قیامت حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں وہ تقریباً سب ہی پائے جا رہے ہیں اور جن کا ابھی وقت نہیں آیا وہ عنقریب آ رہے ہیں کہ ان کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ اسلئے کوئی وجہ نہیں کہ یہ چیز نہ پائی جائے بلکہ جو کچھ پیش آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے وہ اس کے مقابلہ میں جو عنقریب آنے والا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کو کتوں کی طرح قتل کیا جائیگا۔ کاش اوس وقت علماء تکلف باولے بنجائیں (یعنی ان روشن دماغوں کے کاموں میں دخل نہ دیں نہ ان کی اصلاح کی فکر کریں) ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ علماء کو موت سرخ اکدن) سونے سے زیادہ محبوب ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اوس میں عالم کا اتباع نہیں کیا جائیگا۔ اور نہ حکیم آدمی سے شرم کی جائیگی نہ اوس میں بڑے کی تعظیم ہوگی، نہ چھوٹے پر شفقت ہوگی۔ دنیا کے حاصل کرنے پر آپس کا قتل و قتال ہوگا جائز کو جائز نہ سمجھینگے ناجائز کو ناجائز نہ سمجھینگے، نیک لوگ چھپتے پھرینگے۔ اس زمانہ کے آدمی بدترین خلائق ہونگے۔ حق تعالیٰ شانہ قیامت میں ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہ فرمائینگے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا لے والا ہے کہ اوس میں (سچا) مومن ایسا چھپتا پھرے گا جیسے

کہ تم میں منافق چھپتا ہے (الاشاعت) ایک حدیث میں ہے کہ اگر مومن گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو حق تعالیٰ شانہ وہاں بھی اوسکے لئے کسی منافق یا اوس شخص کو مسلط فرما دینگے جو اوس کو اذیت پہونچائے (مجمع الزوائد) اسلئے اہل اللہ کی اہانت دینداروں پر سب و شتم سب ہی کچھ ہو کر رہیگا اور جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ نیز علما یا مشائخ دیندار یا متقیوں کا کیا ذکر ہے جب آجکل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بر ملا علی الاعلان گالیاں دی جاتی ہیں انکی اہانتیں کی جاتی ہیں روافض کا تو مستقل کام ہمیشہ سے یہی ہے لیکن اب تو روشن دماغ سنیوں کی طرف سے ہو رہا ہے جس صحابی کی شان میں جو چاہا کہہ مارا جو دل میں آیا لکھ ڈالا نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ روکنے والا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اوسپر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے تمام انسانوں کی لعنت ہے (جامع)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میں ایسے زمانہ کو نہ پاؤں یا صحابہ کو خطاب فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانہ کو نہ پاؤ جس میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے، حکیم سے شرم نہ کی جائے اوس زمانہ کے لوگوں کے دل عجبی (کفار) جیسے ہونگے اور زبانیں عرب جیسی (فصیح) (ترغیب) حضور کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اوس میں دین پر چمنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کی چنگاری پکڑنے والا (الاشاعت) حضور نے علامات قیامت سے یہ بھی شمار کرایا ہے کہ خاندان میں (حقیقی) مومن بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل اور ناقابل التفات سمجھا جائیگا (الاشاعت) نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہے کہ فاسق لوگ خاندان کے سردار سمجھے جائینگے اور کمینہ لوگ قوم کے ذمہ دار ہوں گے اور اس وجہ سے آدمی کا اعزاز کیا جائیگا

کہ اوسکے شر اور نقصان سے محفوظ رہ سکیں (الاشاعتہ) نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ گانے والیوں کی کثرت ہو جائیگی اور باجوں کا زور ہوگا، شراب کثرت سے پی جائیگی اور امت کے اسلاف کو برا بھلا کہا جائیگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی دیندار اپنے دین کو سالم نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں جا کر چھپے جیسے کہ لومڑی اپنے بچوں کو لئے پھرتی ہے اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں حلال روزی مشکل بن جائیگی۔ اور بغیر اللہ کی معصیت کے روزی حاصل ہونا دشوار ہو جائیگا (اشاعتہ) نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ عام کساد بازاری ہوگی اولاد زنا کی کثرت ہوگی، غیبت پھیل جائے گی، مالداروں کی عظمت کی جائیگی، منکرات (ناجائز امور) کرنے والوں کا غلبہ ہوگا اور تعمیرات کی کثرت ہوگی (اشاعتہ) نیز فحش گوئی، بد خلقی، پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ۔ نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ دفعی موت (کثرت سے) ہونے لگے گی (جو آج کل عام طور سے ہونے لگی جسکو قلب کی حرکت بند ہو جانا کہتے ہیں) غرض عادیث میں قیامت کی علامات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں علمائے ان کو مستقل تصانیف میں جمع فرمایا ہے ان کا اکثر و بیشتر حصہ پایا جا رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ علامت نہ پائی جائے اور جتنی کمی باقی ہے وہ پوری نہ ہو جائے وہ یقیناً پوری ہوگی اور ضرور ہوگی۔ علما پر منحصر نہیں بلکہ ہر دیندار کا یہی حشر ہونے والا ہے دین پر عمل کرنا جیسا کہ ابھی گزرا ہاتھ میں چنگاری لینے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کی علامات سے یہ بھی ہے کہ سچے آدمیوں کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی (اشاعتہ)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کا
اوس وقت کیا حال ہوگا جب نوجوان فاسق بجاٹینگے اور عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائیگا حضور نے فرمایا بیشک ہوگا اور اس
سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اوس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب
تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ
نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائیگا۔ حضور نے فرمایا بیشک ہوگا اور اس
سے بھی سخت ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اوس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بری چیزوں
کے کرنے کا حکم کر دو گے اور اچھے کاموں کے کرنے سے منع کرنے لگو گے۔ صحابہ نے
عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائیگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بیشک ہوگا اور اس
سے بھی سخت ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اوس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نیک کاموں کو برا
سمجھنے لگو گے اور ناجائز چیزوں کو اچھا سمجھنے لگو گے (جمع الفوائد) اخیر کے دو جملوں میں
یہ فرق ہے کہ کسی برے کام کو کرنا اور چیز ہے اور اس کو اچھا سمجھنا اور چیز ہے۔ شریعت کی
نگاہ میں کسی برے کام کو کرنا اتنا سخت نہیں ہے جتنا اس کو اچھا سمجھنا سخت ہے کہ اس
میں عقیدہ کی خرابی ہے اور عقیدہ کی خرابی عمل کی خرابی سے ہمیشہ زیادہ سخت ہوتی ہے
آدمی کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کرنے لگے وہ کفر نہیں ہے لیکن اسلام کی کسی معمولی سے
معمولی چیز کے جس کا ضروریات دین میں سے ہونا ثابت ہو چکا ہو۔ استخفاف یا انکار کرنے
سے اسلام ہی باقی نہیں رہتا وہ بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے۔ جب یہ علامات اکثر پائی
جاری ہیں ایسے حالات میں اگر دینیات کو با علم و علما کو برا بھلا کہا جائے یا برا سمجھا جائے
تو کیا بعید ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم لوگ آجکل ایسے زمانہ میں ہو کہ علماء کی کثرت ہے اور قاریوں کی کمی ہے قرآن پاک کے حدود کی رعایت بہت زیادہ ہے حروف کی رعایت اتنی نہیں ہے۔ سوال کرنے والے کم ہیں عطا کرنے والے کثرت سے ہیں نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں اور خطبے (وعظ) مختصر مختصر کہتے ہیں اپنے اعمال کو اپنی خواہشات پر مقدم کرتے ہیں لیکن عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کی قلت ہوگی قراء کی کثرت ہوگی قرآن کے الفاظ کا اہتمام زیادہ ہوگا اور اسکے احکام کی رعایت بہت کم ہوگی، سوال کرنے والے بہت ہو جائیں گے اور عطا کرنے والے کم ہوں گے۔ خطبے (اور تقریریں) لمبی لمبی ہوں گی نمازیں مختصر ہو جائیں گی خواہشات اعمال پر مقدم ہو جائیں گی۔ (جمع) غرض یہ سب چیزیں ہوں گی اور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سب کے علاوہ قانون الہی کا مقتضا بھی ہے کہ علماء ہوں یا مشائخ مشاہیر کیلئے سب شتم بھی ایک قدیمی معمول ہے کوئی زمانہ بھی اس سے خالی نہیں گذرانہ گذرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں وارد ہے۔ اِنَّ حَقَّ عَلٰی اللّٰهِ اَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِ الدُّنْيَا اِلَّا وَضَعَهُ كَذَا فِي الْجَامِعِ بروایۃ البخاری وابی داؤد والنسائی واحمد عن انس۔ اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ دنیا کی جس چیز کو بلند کرتے ہیں اور سکو پست بھی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام عالم پر غور کرو لو گذرے ہوئے زمانوں کو دیکھو اور زمانہ حال کو جانچو۔ جس شخص کی شہرت جس نوع کی پاؤ گے اسی نوع کی اوسکی اہانت دیکھو گے۔ جن لوگوں کی اخبارات و اشتہارات میں تعریفیں دیکھو گے اخبارات و اشتہارات ہی میں اہانتیں بھی پاؤ گے اور جن کی مجالس عامہ یا خاصہ میں شہرت دیکھو گے ویسی ہی مجالس میں اون پر سب شتم بھی پاؤ گے کبھی کبھی زمانہ تقدیم تاخیر تو ملیگا مگر اس کا تخلف شاید نہ ملے۔ اسلئے یہ چیز نہ قابل التفات ہے نہ

قابل خیال۔ علماء کو نہ اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے نہ ازالہ کے فکر کی۔ جس چیز کی اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ **وَيَا نَفْسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ** معاملہ صاف ہونا چاہئے۔ عزت و وقار کے حاصل کرنے کی غرض سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے بلکہ جو قدم بھی اٹھایا جائے وہ اللہ کی رضا اور سکے دین کی حفاظت **اعلاء کلمۃ اللہ** اور **اعلاء کلمۃ الحق** کی نیت سے ہو کوئی ساتھ ہوا الحمد للہ نہ ہوا انکی پاپوش سے۔ کیا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے نااہل اور ناحق لوگوں کے ہاتھ سے اذیتیں نہیں اٹھائیں سبب و تم درکنار زخم نہیں کھائے قتل نہیں ہوئے۔ خود سید الانبیاء اور فخر رسل نے کیا کیا کچھ نہیں سنا۔ ساحر، مجنون، کاہن، جماعتوں میں تفریق پیدا کرنے والا وغیرہ وغیرہ ناشائستہ الفاظ سے نہیں پکارے گئے غرض کوئی ایسی چیز ہوئی جو برداشت نہیں کی گئی۔ پھر وارثین انبیاء کو اس کا کیا قلق اور گلہ ہو سکتا ہے جو چیز قابل فکر قابل اہتمام قابل لحاظ اور قابل خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے واسطے برداشت کیا جائے محض اسکی رضا مقصود ہو اور اسی کیلئے یہ سب کچھ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی حاصل نہ ہو کہ یہ یقیناً خسران ہے اور اللہ کی رضا کے بعد جس کا جو دل چاہے کہے بلکہ میں تو بعض اوقات یہ خیال کیا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کم ظرف لوگوں کیلئے تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور لطف ہے کہ یہ مالدار لوگ اس سے علیحدہ اور مجتنب رہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانجانا نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ الحمد للہ اس زمانہ میں دنیا دار فقرا سے تعلق نہیں رکھتے ورنہ ان کو دقت ہوتی۔ حضرت خواجہ ہاشم نے حضرت مجدد صاحب کے مقامات میں لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ خواجہ حسام الدین کی خدمت میں حاضر ہوا جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلفا میں تھے حاضرین میں سے کسی نے اغنیا کی شکایت کی کہ وہ فقرا سے تعلق نہیں رکھتے پہلے امرا جیسا احترام

بھی ان کے قلوب میں نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ برادر من یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے اسلئے کہ پہلے زمانہ میں فقرا اس قدر یکسو تھے کہ جتنا بھی امر اس طرف متوجہ ہوتے وہ ان سے علیحدہ ہی رہتے اس زمانہ میں ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بلکہ اگر یہ لوگ ہم سے تعلقات بڑھائیں اختلاط پیدا کریں تو ہم لوگ اپنی فقیرانہ و صنعاری کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ اسلئے اللہ جل شانہ کا کرم محافظ بن رہا ہے۔ (کلمات طبیات) البتہ یہ ضروری ہے کہ جو لوگ علمائے حق کے درپے آزار ہیں انکی اہانت و تذلیل کو فخر سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں وہ غالباً بلکہ یقیناً علما کی بہ نسبت اپنا نقصان زیادہ کر رہے علما کا تو زیادہ سے زیادہ یہ نقصان کرینگے کہ کچھ دنیاوی متاع میں شاید نقصان پہونچا سکیں بشرطیکہ وہ مقدر میں کچھ کمی کر سکنے پر قادر ہوں یا دنیوی عزت و جاہ کو جو نہایت ہی بے وقعت اور ناپائیدار چیز ہے نقصان پہونچا سکیں گے مگر یہ لوگ اپنے کو برباد کر رہے ہیں اور اپنا دینی نقصان کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے (ترغیب) اس ارشاد نبوی کے بعد علما کو علی العموم گالیاں دینے والے برا بھلا کہنے والے اپنے کو امت محمدیہ میں شمار کرتے رہیں لیکن صاحب امت ان کو اپنی امت میں شمار کرنے کیلئے آمادہ نہیں ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جنکو منافق کے سوا کوئی شخص ہلکا (اور ذلیل) نہیں سمجھ سکتا۔ ایک وہ شخص جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہو دوسرے اہل علم تیسرے منصف بادشاہ (ترغیب)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَعْدُ عِلْمًا وَّمُتَعِلِّمًا وَّمُسْتَمِعًا وَهَجَبًا وَلَا تَكُنْ لِحُكْمِ فَتْهْلِكَ (مقاصد حسنہ جامع) کہ تو یا عالم بن یا طالب علم یا علم کا

سننے والا یا (علم اور علما) سے محبت رکھنے والا۔ پانچویں قسم میں داخل نہ ہونا اور نہ ہلاک ہو جائیگا حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ پانچویں قسم سے مراد علما کی دشمنی ہے اور ان سے بغض رکھنا۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ تو عالم بن یا طالب علم اور اگر دونوں نہ بن سکے تو علما سے محبت رکھنا ان سے بغض نہ رکھنا (مجمع) ایک حدیث میں وارد ہے۔

حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عَرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ كَذَا فِي الْجَامِعِ وَرَقْمَلَهُ بِالضَّعْفِ لَكِنْ قَالَ الْعَزِيزِيُّ مَتْنُهُ صَحِيحٌ قرآن شریف کے حاملین (یعنی حفاظ اور علما) قیامت کے دن جنت والوں کے چودہری ہونگے۔ دوسری حدیث میں وارد ہے حَمَلَةُ الْقُرْآنِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَمَنْ عَادَاهُمْ عَادَى اللَّهَ وَمَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ وَابْنُ الْجَارِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَذَا فِي الْجَامِعِ وَرَقْمَلَهُ بِالضَّعْفِ حاملین قرآن اللہ کے ولی ہیں جو شخص ان سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے اور جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ اللہ سے دوستی کرتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین چیزوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں کرتا منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ وہ علم والے شخص کو دیکھیں اور اس کو ضائع کر دیں پروا نہ کریں (ترغیب)

امام نووی شرح مہذب میں لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ اور خطیب بغدادی نے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعیؒ سے نقل کیا ہے کہ اگر فقہاء (علما) اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر اللہ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ جبر الامۃ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو

شخص کسی فقیہ (عالم) کو اذیت پہونچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہونچائی اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہونچائے اسے اللہ جل جلالہ کو اذیت پہونچائی۔ حافظ ابوالقاسم بن عساکر فرماتے ہیں۔

اعْلَمُوا يَا أَخِي وَفَقِّرَ اللَّهُ وَايَاكَ
لَمْ ضَايَةٍ وَجَعَلْنَاكَ مِمَّنْ يَخْشَاةٌ
وَيَقْفُ حَقَّ تَقَاتِهِ أَنْ تَكُونُ الْعُلَمَاءُ
مَسْمُومَةً وَعَادَةُ اللَّهِ فِي هَتَاكَ
أَسْتَارِ مُنْتَقِصِيهِمْ مَعْلُومَةٌ وَإِنْ
مَنْ أَطْلَقَ اللِّسَانَ فِي الْعُلَمَاءِ بَابُ
بَلَاءِ اللَّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يَمُوتُ
الْقَلْبِ (شرح مہذب)

میرے بھائی ایک بات سنلے حق تعالیٰ شاذ مجھے اور تجھے
اپنی رضا کے اسباب کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان
لوگوں میں داخل فرمائے جو اس سے ڈرنے والے ہوں
اور جیسا کہ چاہئے ویسا تقویٰ کرنے والے ہوں (یہ بات
سنلے) کہ علما کے گوشت (یعنی غیبت) نہایت زہریلے
ہیں اور انکی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پردہ دری
میں اللہ کی عادت سب کو معلوم ہے (کہ جو لوگ علما
کی اہانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انکی پردہ دری فرماتے ہیں)
جو شخص ان کو عیب لگانے میں لب کشائی کرتا ہے اس کے مرنے سے پہلے حق تعالیٰ شاذ
اس کے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں۔

مولانا عبدالحی صاحب اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں

کہ اگر مقصود آن دشنام دہندہ استخفاف
علم و تحقیر علما من حیث العلم است فقہا حکم
بکفرش می دہند ورنہ در فاسق و فاجر بودن
آنکس مستحق غضب الہی و مستوجب عذاب
دنوی و اخروی شدن آن شبہ نیست۔

اگر گالیاں دینیوالے کا مقصود علم اور علما کی تحقیر
علم کی وجہ سے ہے تو فقہا اس کے کفر کا فتویٰ دیتے
ہیں ورنہ اگر کسی اور وجہ سے ہے تب بھی اس
شخص کے فاسق و فاجر ہونہیں اور اللہ کو غصہ اور
دنیا اور آخرت کے عذاب کے مستحق ہونے میں شبہ نہیں۔

اسکے بعد فقہاء کے کلام سے نیز قرآن پاک اور احادیث سے اس مضمون کی تائید نقل فرمائی ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی جو اکابر صوفیہ میں ہیں انہوں نے ایک کتاب ٹہود محمدیہ میں لکھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فلاں فلاں باتوں پر حضور نے عہد لئے ہیں۔ اوس میں لکھتے ہیں۔

اُخِذَ عَلَيْنَا الْعَهْدُ الْعَامُّ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ تُكْرِمَ الْعُلَمَاءَ وَتُجَلِّمَهُمْ وَتُوقِّرَهُمْ
وَلَا تَرَى لَنَا قُدْرَةً عَلَى مُكَافَأَتِهِمْ
وَلَوْ أُعْطِينَا هُوَ جَمِيعَ مَا نَمْلِكُ
أَوْ خَدَمْنَاهُمْ الْعُمْرَ كُلَّهُ وَهَذَا
الْعَهْدُ قَدْ أَخْلَبَ بِغَالِبِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ
وَالْمُرِيدِينَ فِي طَرِيقِ الصُّوفِيَّةِ
حَتَّى لَا تَكَادُ تَرَى أَحَدًا مِنْهُمْ
يَقُومُ بِوَاجِبِ حَقِّ مُعَلِّمِهِ وَهَذَا
دَاءٌ عَظِيمٌ فِي الدِّينِ مُؤَذِّنٌ بِاسْتِثْنَاءِ
الْعِلْمِ وَبَاهٍ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ جَلَالِ الْعُلَمَاءِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْأَنْوَارُ الْقُدْسِيَّةُ
فِي بَيَازِ الْعُمُودِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَفِيهِ أَيْضًا
اُخِذَ عَلَيْنَا الْعَهْدُ الْعَامُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

ہم لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
ایک عام عہد اس بات کا لیا گیا ہے کہ ہم علما کا اکرام کریں
اعزاز کریں اور انکی تعظیم کریں اور ہم میں یہ قدرت نہیں
ہے کہ انکے (احسانات کا) بدلہ ادا کر سکیں۔ چاہے ہم
وہ سب کچھ دیدیں جو ہماری ملک میں ہے اور خواہ
مدت العمر انکی خدمت کرتے رہیں اس معاہدہ میں
بہت سے طلبہ اور بہت سے مریدین کوتاہی کر نیلگے
ہیں حتیٰ کہ ہم کو ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنے
استاد کے حقوق واجبہ ادا کرتا ہو۔ یہ دین کے بارے میں
ایک بڑی بیماری ہے جس سے علم کی اہانت کا پتہ
چلتا ہے اور اوس ذات (صلی اللہ علیہ وسلم)
کے حکم کے ساتھ لاپرواہی کا پتہ چلتا ہے۔ جس نے
اس کا حکم فرمایا ہے۔

اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ ہم لوگوں سے

صَلَّے اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اَنْ یَّجْعَلَ الْعُلَمَاءَ
 وَالصَّالِحِیْنَ وَالْاَکَابِرَ وَلَوْ لَمْ یَعْلَمُوْا
 یَعْلَمِہُمْ وَنَقُوْمُ یُوجِبُ حُقُوْقَہُمْ
 وَیَنْکُلُ اَمْرَہُمْ اِلَی اللہِ فَمَنْ اَخْلَیْ بِوَجِبِ
 حُقُوْقَہُمْ مِّنَ الْاِکْرَامِ وَالتَّجْمِیْلِ فَقَدْ
 خَانَ اللہَ وَرَسُوْلَہُ فَاِنَّ الْعُلَمَاءَ
 نُوَابِ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ
 وَحَمَلَةُ شَرْعِہِ وَخُدَّاءِہِ فَمَنْ
 اسْتَهَانَ بِہُمْ تَعَدَّى ذَلِکَ اِلَی
 رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ
 ذَلِکَ کُفْرٌ وَتَاْمَلْ مِّنْ اسْتَهْاَنَ
 بَعْلَامِ السُّلْطَانِ اِذَا ارْسَلَتْ اِلَیْہِ
 کَیْفَ یَسْمَعُ السُّلْطَانُ مِّنْ رَّسُوْلِہِ
 فِیْہِ وَیَسْلُبُ نِعْمَۃَ ذَلِکَ الَّذِی
 اسْتَهْاَنَ وَیَطْرُدُہُ عَنْ حَضْرَتِہِ
 بِخِلَافٍ مِّنْ جَعْلِہُ وَعَظْمِہُ وَقَامَ
 یُوجِبُ حَقَّہُ یَقْرَبُ السُّلْطَانَ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عام عہد لیا گیا
 ہے کہ ہم علما کی اور صلحا کی اور اکابر کی تعظیم کیا کریں چاہے
 وہ خود اپنے علم پر عمل نہ کیا کریں اور ہم لوگ ان کے حقوق
 واجبہ کو پورا کرتے رہیں اور ان کے ذاتی معاملہ کو اللہ کے
 سپرد کر دیں جو شخص ان کے حقوق واجبہ اکرام و تعظیم میں
 کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ خیانت
 کرتا ہے اس لئے کہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 جانشین ہیں اور ان کی شریعت کے حامل اور اس کے
 خادم۔ پس جو شخص ان کی اہانت کرتا ہے تو یہ سلسلہ حضو
 ر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور یہ کفر
 ہے اور تم غور کرو کہ بادشاہ اگر کسی کو ایلیٰ بنا کر کسی کے
 پاس بھیجے اور وہ اس کی اہانت کرے تو بادشاہ ایلیٰ
 کی بات کس غور سے سنیکا اور اپنی اوس نعمت کو جو
 اس اہانت کرنے والے پر تھی ہٹالیکا اور اس کو
 اپنے دربار سے ہٹادیکا بخلاف اوس شخص کے جو ایلیٰ
 کی تعظیم و توقیر کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے تو
 بادشاہ بھی اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔

اس مضمون میں یہ بات کہ چاہے وہ اپنے علم پر عمل کرنے والے نہ ہوں ایسی ہی ہے
 جیسا کہ اس خط کے شروع میں حضرت معاذ کے کلام میں مفصل گزر چکی ہے اس کے اعادہ کی

ضرورت نہیں۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت کے ہونے پر نکاح کرنے لگے گی (یعنی نکاح میں بجائے دین داری اور تقویٰ کے مالدار کو دیکھا جائیگا) تو حق تعالیٰ شانہ چار قسم کے عذاب ان پر مسلط فرمادینگے قحط سالی ہو جائیگی، بادشاہ کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے حکام خیانت کرنے لگیں گے اور دشمنوں کے پے درپے حملے ہوں گے (حاکم) آجکل ان عذابوں میں سے کونسا نہیں ہے جو امت پر مسلط نہیں لیکن وہ اپنی خوشی سے ان کے اسباب کو اختیار کریں تو پھر شکایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گھر میں ایک کتیا تھی جس کے بچہ ہونے کا وقت قریب تھا ان لوگوں کے یہاں کوئی شخص مہمان ہوا تو کتیا نے خیال کیا کہ آج رات کو مہمان پر شور نہ کرونگی لیکن بچہ پیٹ ہی میں سے شور کرنے لگا۔ حق تعالیٰ شانہ نے وحی سے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال اوس امت کی ہے جو تمہارے بعد آنے والی ہے کہ اوسکے بے وقوف اوس امت کے عالموں پر غالب ہو جائینگے (مجمع الزوائد)

فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں کثرت سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ علم سے اور علماء سے بغض و نفرت سخت اندیشہ ناک ہے۔ فتاویٰ عالمگیر یہ میں نصاب سے نقل کیا ہے۔ مَنْ ابْغَضَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ۔ جو شخص کسی عالم سے بلا کسی ظاہری سبب کے بغض رکھے اوسکے کفر کا اندیشہ ہے۔ ظاہری سبب سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی شرعی وجہ اور دلیل اس بات کی ہو تو مضائقہ نہیں ہے لیکن

بلا کسی شرعی وجہ کے ایسا کرنا سخت اندیشہ ناک ہے۔ ایسی صورت میں کہ جب اندیشہ
 ناک صورت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے کیا ضروری نہیں کہ ہر شخص اس چیز میں خصوصی
 احتیاط برتے۔ کسی عالم کے قول کو رد کرنے کا حق ضرور حاصل ہے اور کسی تردید ضرور کی جا
 سکتی ہے مگر جب ہی جب اس کے قول کے بالمقابل تردید کا شرعی سامان موجود ہو اس کے
 قول کے خلاف نصوص شرعیہ موجود ہوں اور رد کرنے والا نصوص سے استدلال کی
 صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ میرا مقصود ہرگز نہیں ہے کہ عالم جو بھی کہے وہ صحیح ہے اور
 اس کے کسی قول پر رد اور انکار نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی
 شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے قول پر رد نہ کیا جاسکے یا اس کے اقوال و افعال میں
 غلطی کا احتمال نہ ہو بے شک ہے اور ضرور ہے لیکن رد کرنے کے واسطے اور غلطی پکڑنے
 کے واسطے بھی شریعت مطہرہ میں صلا و وقائم ہیں اس کے درجات ہیں اس کے قواعد اور
 آداب ہیں تا وقتیکہ اس سے واقفیت نہ ہو رد کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے۔ میں یہ بھی
 نہیں کہتا کہ علمائے عیب ہیں یا ان میں کوتاہیاں نہیں ہیں یقیناً ہیں اور مقتضائے زمانہ ہونا
 بھی چاہئیں مگر ان کی کوتاہیوں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ چند امور قابل غور اور قابل لحاظ
 ہیں اہل علم ہی ان چیزوں پر زیادہ اچھی طرح روشنی ڈال سکتے تھے مگر چونکہ یہاں معاملہ خود انکی
 ذات کا آجاتا ہے اسلئے اس مسئلہ میں ان کو زیادہ واضح گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور
 اپنے وقار کا مسئلہ آجانے کی وجہ سے وہ اس میں وضاحت اور زور سے رد کرنے میں
 تساہل کرتے ہیں۔ میں اجمالی طور پر تمہیں ان امور کی طرف متوجہ کرتا ہوں اول تو اس وجہ
 سے کہ میرا اور تمہارا خصوصی تعلق اس بدگمانی سے بالاتر ہے کہ میں اپنا اعزاز تم سے کرانا
 چاہتا ہوں۔ دوسرے اس وجہ سے بھی کہ میرا کچھ زیادہ شمار بھی علما کی جماعت میں نہیں ہے

ایک کتب فروش ہوں کتابیں بیچتا ہوں اور ایام گزاری کرتا ہوں۔ تیسرے یہ خط بھی میرا ایک بچی خط ہے۔ چوتھے اس وجہ سے کہ میرے ساتھ تمہارا بلکہ میرے سب دوستوں کا جو معاملہ ہے وہ میری حیثیت سے زیادہ ہے۔ اسلئے غور سے سنو یہاں چند امور قابل لحاظ ہیں اور عام طور سے ان میں خلط کیا جاتا ہے یا عمداً اون سے اعراض یا تسامح کیا جاتا ہے اور کہیں ناواقفیت بھی اس کا سبب ہے۔ بہر حال یہ امور قابل غور ہیں۔

۱۔ کیا ہر وہ شخص جو اہل علم کے لباس میں ہو کسی عوامی مدرسہ میں طلباء کے رجسٹر میں نام لکھا چکا ہو یا تقریر و لکچر کرنا ہو یا تحریر اچھی لکھتا ہو وہ عالم ہے اور علما کی جماعت کا فرد ہے اسلئے ہر شخص کی بات کو لیکر اور سنکر علما کی طرف منسوب کر دینا ظلم نہیں تو اور کیا ہے کیا کھرا کھوٹا اصلی جعلی واقعی مصنوعی دنیا کی ہر چیز میں نہیں ہے۔ دیکھو دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز سونا چاندی اور جواہرات ہیں اور ضروری سے ضروری اور ہر شخص کا محتاج الیہ پیشہ حکیم و ڈاکٹر کا پیشہ ہے تو پھر کیا دونوں قسمیں ایسی نہیں ہیں جن میں کھرے سے کھوٹا زیادہ اور اصلی سے نقلی زیادہ نہ ملتا ہو یا واقعی سے مصنوعی بڑھے ہوئے نہ ہوں تو پھر کیا حکیموں اور ڈاکٹروں کو اس وجہ سے گالیاں دی جاتی ہیں کہ ان کے لباس میں مصنوعی اور خطرہ جان طبیب زیادہ ہیں یا ہر سونے چاندی اور جواہرات کو اس وجہ سے پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ نقلی اور مصنوعی زیادہ ملتے ہیں نہیں بلکہ ان چیزوں میں یہاں تک افراط کی جاتی ہے کہ جہاں مشہور اور واقف طبیب میسر نہیں ہوتا وہاں جان بوجھ کر ایسے ہی طبیبوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے یہ کیوں اسلئے کہ ضرورت سخت ہے اور طبیب حاذق کے پاس فوراً پہنچنا مشکل ہے۔ مصنوعی سونا دیدہ و دانستہ خریدا جاتا ہے کیونکہ ضرورت کو پورا کرنا ہی ہے اور اصلی سونا اس وقت ملنا دشوار ہے یا گراں ہے کہ تحمل نہیں ہو سکتا۔

لىكن علما سب هى گردن زدنى هى اسلئے كه ان كے لباس ميں جھوٹے بهت هى۔ تم
 نے غور كيا كه يه فرق كيوں هے اسلئے كه وه ضرورت كي چيزيں سمجھي جاتي هى اور يه به ضرورت
 هے اون بغير چاره كار نهى هے اور يه بكار مد هے اون ميں اچھے سے اچھے طبيب كي
 تلاش هے ليكن اوس وقت تك كه اچھا طبيب ملے جو بهى موجود هو وه نهايت مغتنم هے اور
 اوسكى رائے پر كل نهايت اهم اور ضرورى هے اور يهاں حقيقى علما ملتے نهى هى اور جو
 ملتے هى وه همارے نزديك كامل نهى هى اسلئے لغو و بكار هى۔ حالانكه اگر غور كيا جائے
 اور دينى ضرورت كو ضرورت سمجھا جائے دين كا اهتمام اور اوسكى فكر قلوب ميں كم از كم اتنى
 هو جتنى ايك عزيز كے بكار هونے كي يا بيٲى كے نكاح كرنے كي تو عالم كامل كي تلاش ميں طبيب
 حاذق كي تلاش سے زياده سرگرداں هوں اگر دين كا فكر هو تو حقيقى ضرورت يهى هے۔ عزيز كي
 بيمارى كا منتها موت هے جس كے بغير چاره هى نهى۔ حاذق سے حاذق اور ماهر سے ماهر
 طبيب يهاں به بس هے وه اپنا هى كچه نهى بنا سكتا تو دوسرے كا كيا كر سكتا هے۔ بيٲى
 كي شادى ميں زيور نهى ميسر آسكا تو كيا بگڑ كيا اتنا هى هو اكه برادري كے لوگ عزيز و اقارب
 طعن و شنيع كرنيگے وه ابھي كب جھوڑ دينگے زياده سے زياده يه هے كه اب چارنائى گے
 اوس وقت آٹھ سادىنگے ليكن علما كي ضرورت دين كيلئے هے جسكے بغير زندگى بكار به
 دنيا ميں آنا بكار به۔ آدمى صرف دين هى كے لے پيدا كيا كيا هے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
 وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي ۖ ذٰلِكَ سِجَانُ وَتَقْدَسُ كَارِشَادِ هے كه مين نے آدمى اور جن صرف
 اپنى عبادت هى كے لے پيدا كے هى هى جب يهى اصلى غرض آدمى كي پيدائش سے به تو اس
 كيلئے جس چيز كي ضرورت هوگى وه سب سے زياده اهم اور ضرورى هوگى۔
 بنى اكرم صله الله عليه وسلم كا ارشاد هے كه علما كي مثال زمين ميں ايسى هے جيسا كه

آسمان میں ستارے جنکے ذریعہ سے جنگل کے اندھیروں اور سمندروں کے سفر میں راستہ پہچانا جاتا ہے اگر ستارے بے نور ہو جائیں تو اقرب ہے یہ بات کہ رہبران قوم راستہ سے بھٹک جائیں (ترغیب) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبوت کے درجہ سے بہت قریب جماعت ایک علما کی ہے دوسرے مجاہدین کی اسلئے کہ علما اوس چیز کا راستہ بتاتے ہیں جو اللہ کے رسول لیکر آئے ہیں اور مجاہدین اپنی تلواروں سے اوس طرف متوجہ کرتے ہیں (احیاء) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر کی بات سکھانے والے کے لئے اللہ جل شانہ رحمت بھیجتے ہیں فرشتے اوسکے لئے دعا کرتے ہیں اور ہر چیز جو آسمان وزمین میں ہے حتیٰ کہ چوٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں سمندر میں اوس کیلئے دعا خیر کرتی رہتی ہیں (ترمذی) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی عالم مرجاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا ہو جاتا ہے جسکو کوئی اسکا نائب ہی بھر سکتا ہے (احیاء) حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ ایک ہزار عابد جو شب بیدار ہوں اور دن بھر روزہ رکھتے ہوں ان کی وفات ایک ایسے عالم کی وفات سے زیادہ سہل ہے جو حلال و حرام سے واقف ہو (احیاء) دوسری یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کے ہر کام میں اہل فن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ مکان بنانا ہے تو مستری بغیر چارہ نہیں اور قفل درست کرنا ہے تو لوہار بغیر گذر نہیں مقدمہ کرنا ہے آپ لاکھ سمجھدار ہوں ہوشیار ہوں لیکن وکیل بغیر نہیں آپ لاکھ قابل ہوں لیکن تعمیر مستری ہی کریگا مگر علم دین ایسا ارزاں ہے کہ ہر شخص جو ذرا بھی بولنا یا لکھنا جانتا ہے وہ واقف اسرار شریعت ہے محقق ملت ہے اوسکی محققانہ تحقیق کے خلاف قرآن شریف اور احادیث نبویہ بھی قابل قبول نہیں پھر علما بیچاروں کا تو ذکر ہی کیا ہے اور چونکہ اسکے مقابل اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ علما کی جانب سے ہوتی

ہے اسلئے جتنا بھی یہ روشن دماغ علما کے خلاف زہراً گلیں اور علما کے خلاف جھوٹ یا سچ الزام لگا کر عوام کو ان سے بدکائیں وہ قرن قیاس ہے کہ انکی غلط باتوں کی اور دین میں تحریف کی پردہ درمی علما ہی سے ہوتی ہے وہ مخالف بھی سنیں گے وہ دشمن بھی سنیں گے اور جو کچھ کر سکتے ہیں سب ہی کچھ کرینگے مگر کیا ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارہ میں حضور کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ خوف تم پر ہے ہر اوس منافق کا جو زبان کا ماہر ہو و ترغیب کہ یہ لوگ اپنی شستہ تقریر و تحریر سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر گمراہ کرتے ہیں اور دین کے مہر جز کا استہزاء و مذاق کرتے ہیں حالانکہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں دین کے اجزاء کے متعلق بھی ہر فن کے خواص کو ممتاز فرما دیا تھا چنانچہ ایک مرتبہ جابیہ میں خطبہ (وعظ) فرمایا جس میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص کلام اللہ شریف کے متعلق کوئی بات معلوم کرنا چاہے وہ ابی بن کعبؓ کے پاس جائے اور جس شخص کو فرائض کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ زید بن ثابتؓ کے پاس جائے اور جسکو فقہ کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو وہ معاذ بن جبلؓ کے پاس جائے البتہ جس شخص کو (بیت المال سے) کچھ مال طلب کرنا ہو وہ میرے پاس آئے کہ مجھے اللہ نے والی اور مال تقسیم کرنے والا بنایا ہے (مجمع الزوائد)

اور پھر حضرات تابعین رحمہم اللہ کے زمانہ میں تو ہر شعبہ کی مستقل جماعتیں قائم ہو گئیں تھیں محدثین کی جماعت علیحدہ فقہاء کی علیحدہ مفسرین کا گروہ مستقل و ائین مستقل صوفیہ مستقل لیکن ہمارے زمانہ میں ہر شخص اس قدر جامع الاوصاف اور کامل مکمل بننا چاہتا ہے کہ وہ معمولی سی عربی عبارت لکھنے لگے بلکہ صرف اردو کی عبارت دلچسپ لکھنے لگے یا تقریر پر جستہ کرنے لگے تو پھر وہ تصوف میں مستقل اہل الرائے ہے فقہ میں مستقل مجتہد ہے قرآن پاک کی تفسیر میں جونئی سے نئی بات دل چاہے گھر کے

نہ اس کا پابند کہ سلف میں سے کسی کا یہ قول ہے یا نہیں نہ اس کی پروا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسکی نفی تو نہیں کرتے۔ وہ دین میں مذہب میں جو چاہے کہے جو منہ میں آئے بکے کیا مجال ہے کہ کوئی شخص اس پر نکیر کر سکے یا اسکی گمراہی کو واضح کر سکے جو یہ کہے کہ یہ بات اسلاف کے خلاف ہے وہ لکیر کا فقیر ہے تنگ نظر ہے پست خیال ہے تحقیقات عجیبہ سے عاری ہے لیکن جو یہ کہے کہ آج تک جتنے اکابر نے اسلاف نے جو کچھ کہا وہ سب غلط ہے اور دین کے بارے میں نئی نئی باتیں نکالے وہ دین کا محقق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس نے خطا کی (مجمع الزوائد) مگر یہ لوگ قرآن پاک کی ہر آیت میں سلف کے اقوال کو چھوڑ کر نئی بات پیدا کرتے ہیں۔

اور صریح ظلم یہ ہے کہ علما کو ہر شخص مشورہ دیتا ہے کہ وہ تفریق نہ کریں تفسیق نہ کریں تکفیر نہ کریں۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ روشن دماغ دین کی حدود سے نہ نکلیں یہ نبوت کا انکار کر دیں یہ قرآن و حدیث کا انکار کر دیں یہ نماز روزہ کو لغو بنا دیں یہ حضور کی شان میں گستاخیاں کریں صحابہ کرام کو گالیاں دیں ائمہ مجتہدین کو گمراہ بتا دیں فقہ اور حدیث کو ناقابل عمل بتا دیں۔ دین کے ہر ہر جز سے انکار کریں دین کی ہر بات کا استہزاء اور مذاق اڑائیں لیکن یہ پھر بھی مسلمان رہتے ہیں بکے دیندار رہتے ہیں اور جوان کے خلاف آواز اٹھائے وہ دین کا دشمن ہے مسلمانوں کا بدخواہ ہے وہ کافر بنانے والا ہے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو علما کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں اسلئے کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے وہ اپنی رضا و رغبت اور اپنی روشن خیالی یا اپنے جہل سے کافر تو خود ہی بن چکا ہے خواہ اسکو کوئی کافر بتائے یا نہ بتائے اور اگر وہ

اب تک کافر نہیں بنا تو کسی کے کافر بنانے سے کافر نہیں بنتا اور اگر بچکا ہے تو کسی کے کافر بنانے سے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو کافر بنانے والے کا تو احسان ہے کہ وہ اس پر تنبیہ کر رہا ہے متنبہ کر رہا ہے کہ جو چیز تم نے اختیار کی ہے وہ اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے اور کفر میں داخل کر دینے والی ہے اگر دین کی فکر ہے تو اس تنبیہ پر تنبیہ ہونا چاہیے۔ کہنے والے کے قول پر اعتماد نہیں تو خود تحقیق کر لینا چاہیے کہ کہنے والے کا قول صحیح ہے یا غلط ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ غلط ہوگا اور مجھے اس سے بھی انکار نہیں کہ بعض اوقات غلط بھی ہوتا ہے لیکن یہ بھی صحیح نہیں کہ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے اسلئے یہ نظریہ کہ مغربی تعلیم کے زیر اثر یا دین سے ناواقفیت کے سبب کہنے والا جو چاہے کہہ گزرے اور کر گزرے اس کو ہرگز کافر نہ کہا جائے۔ دنیا کے ساتھ خیر خواہی نہیں یہ ناواقفوں کو اور ان لوگوں کو جو ناواقفیت سے اس آفت میں مبتلا ہو جانے والے ہیں کافر بنانا ہے اسلئے حقیقت میں کافر بنانے والے وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کفر کی باتوں پر تنبیہ نہ کی جائے ان کو واضح اور ظاہر نہ کیا جائے۔ لوگوں کا یہ خیال کہ کفر آج کل ایسا سستا ہو گیا ہے کہ ہر شخص کافر ہے۔ اور اس خیال سے کفریات سے متاثر نہ ہونا یہ خود دین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد سے فقہائے امت کے اقوال سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ بلا تردد آج کل جہالت کی وجہ سے کفر بہت سستا ہے۔ کفریات کا علم لوگوں کو ہے نہیں اسلئے اب ان میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خود ہی صاف طور سے اس پر دال ہیں کہ کفر بہت سستا ہو جائیگا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ (نیک) اعمال میں جلدی کرو مبادا (وہ وقت آجائے جس میں) ایسے

فتنہ واقع ہوں جو اندھیری رات کے حصّوں کی طرح ہوں (کہ حق ناحق کا پہچانا مشکل ہو جائے) ان میں صبح کو آدمی مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ معمولی سے دنیوی نفع کے عوض دین کو فروخت کر دیگا (مشکوٰۃ بروایت مسلم)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک فتنہ ایسا آنے والا ہے کہ ہر طرف سے جہنم کی طرف لیجانے والے بلا رہے ہوں گے (مشکوٰۃ بروایت ابی داؤد)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ عنقریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ ان میں آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر مگر وہ شخص جس کو حق تعالیٰ شانہ علم کی بدولت زندہ رکھے (داری) علم کی بدولت زندہ رکھنے کا مطلب اسکے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کفر و ایمان کی حدود سے واقف ہو وہ اس چیز کو جانتا ہو کہ کس چیز سے آدمی مسلمان بنتا ہے اور کس بات سے کافر ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے قریب ایسے سخت (پریشان کن) فتنے ہونگے جیسا اندھیری رات کے ٹکڑے صبح کو آدمی ان میں مسلمان ہوگا شام کو کافر شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر۔ ان میں بیٹھنے والا آدمی کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ اس وقت اپنے گھروں کی ٹاٹ بنجانا (یعنی ٹاٹ کی طرح گھر کے ایک کونے میں پڑے رہنا) (مشکوٰۃ بروایت ابی داؤد)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک ایسا سیاہ فتنہ آنے والا ہے جس کے اثر سے اس امت کا کوئی بھی آدمی نہ بچے گا۔ جب یہ سمجھا جائیگا کہ اب ختم ہو گیا پھر کوئی اور شاخ نکل آئے گی۔ صبح کو آدمی اس میں مسلمان ہوگا شام کو کافر۔ شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر۔ حتیٰ کہ دو جماعتیں ایسی بن جائیں گی کہ ایک جماعت خالص مسلمانوں کی جن میں ذرا بھی نفاق نہ ہوگا ایک خالص منافقوں کی جن میں ذرا بھی ایمان نہ ہوگا اس وقت دجال

کا ظہور ہوگا (مشکوٰۃ بروایۃ ابی داؤد) ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام میں فوجیں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسی طرح فوجیں کی فوجیں اسلام سے خارج ہونے لگیں گی (درمنثور بروایۃ المحکم و صحیحہ عن ابی ہریرۃ و بروایۃ ابن مردودہ عن جابر اہ قلت صحیحہ المحکم و اقرہ علیہ الذہبی، دارمی، مجمع الزوائد)

آخر یہ کفر کی ارزانی مولویوں کی پیدا کی ہوئی تو نہیں ہے یہ تو صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام خود ہی ارشاد فرما گئے۔ ایسی صورت و حالات میں کیا یہ ضروری نہیں کہ دین کے باب میں نہایت احتیاط سے کام لیا جائے۔ محض یہ کہہ دینے سے کہ فلان جماعت فلان کو کافر کہتی ہے فلان جماعت فلان کو کافر کہتی ہے اسلئے اب کسی کا بھی اعتبار نہیں ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی بلکہ غور سے دیکھا جائے تو اس صورت میں ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اسلئے کہ اس حالت میں خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جن وجوہ سے ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر کہتی ہے ان وجوہ کو علم دین سے تحقیق کیا جائے کہ ان امور سے واقع میں کفر ہو جاتا ہے یا نہیں اگر واقع میں کفر ہو جاتا ہے تو ان سے اپنے کو اور دوسروں کو بچانا خود اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے صرف کوئی مزاحیہ فقرہ کہہ دینے سے یا اس بات کے کہہ دینے سے کہ آجکل کفر بہت سستا ہے خلاصی نہیں ہوتی۔ جس امر کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حتمی فیصلہ نافذ ہو چکا ہے اس کے انکار کرنے سے یا اس کا مذاق اڑانے اور استہزا کرنے سے دین جیسا باقی رہ سکتا ہے کلام اللہ شریف اس کا فیصلہ خود ہی کر چکا ہے اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ دار ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے فَلَا وَرَيْكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ يَحْكُمَ لَكَ فِيمَا شِئْتَ بَيْنَهُمْ

لَمْ يَكُنْ يَجِدُ وَافِيًا لِنَفْسِهِ حَرَجًا مَّا قَضَيْتَ وَيَسْلُمُ السَّلَامَ (سورہ نساء رکوع ۹)

پس قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا ہوا اس میں یہ لوگ آپ سے (اور آپ نہ ہوں تو آپ کی شریعت سے) تصفیہ کر ائیں پھر اس تصفیہ سے اپنے دلوں میں (انکار کی) تنگی نہ پاویں اور اسکو پورا پورا تسلیم کر لیں (بیان القرآن)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسکی دلی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جو میں لیکر آیا ہوں۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (سورہ آل عمران رکوع ۲)

آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے (بزرگم خود) محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو (کیونکہ میں خاص اسی تعلیم کے لئے مبعوث ہوا ہوں جب ایسا کرو گے) تو حق تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دینگے اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے عنایت فرمانے والے ہیں اور آپ یہ (بھی) فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور رسول کی پھر (اس پر بھی) اگر وہ لوگ (آپ کی اطاعت سے کہ ادنیٰ اس کا اعتقاد رسالت ہے) اعراض کریں تو وہ لوگ سُن رکھیں کہ) اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتے (ماخوذ بیان القرآن)

عَزَّابُ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں لَا أَفِيئُ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرْيَاكَةٍ يَأْتِيهِ | تم میں سے کسی ایک کو بھی ایسا نہ پاؤں کہ

الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي فَمَا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ
فَيَقُولُ لَا تَذَرِنِي فَأَوْجَدُنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
اتَّبَعْنَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حَبَّانَ وَالحَاكِمُ كَذَا
فِي الذَّرِّ

اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا اور اس کے
پاس میرا کوئی حکم پہنچے جس کے کمرنیکام میں
نے حکم دیا ہو یا نہ کرنے کا اور وہ یہ کہہ دے کہ
ہم نہیں جانتے ہم تو جو قرآن شریف میں
ہو گا اسی پر عمل کریں گے۔

اس قسم کا مضمون کئی احادیث میں آیا ہے جس میں ان لوگوں پر رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے
ہیں کہ عمل کے لئے صرف قرآن شریف کافی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مجھ کو
قرآن شریف دیا گیا ہے اور اس جیسے دوسرے احکام بھی دئے گئے ہیں۔ عنقریب
ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک شکم سیر آدمی اپنی مسند پر بیٹھ کر کہے گا کہ بس عمل کیلئے اس
قرآن شریف کو پکڑ لو جو اس میں حلال ہے اور سکو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام ہے
اور سکو حرام سمجھو۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیز ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ
کی حرام کی ہوئی چیز ہے (مشکوٰۃ) ان حدیثوں میں شکم سیر اور مسند پر بیٹھنے کا ذکر اسلئے کیا
گیا ہے کہ ایسے لغو اقوال پیسہ ہی سے نظر آتے ہیں چار پیسے پاس ہوں تو دین میں اصلاح
کی تجویزیں خوب سمجھ میں آتی ہیں اور غربت میں ایسی باتیں دل میں بھی نہیں آتیں اللہ
کا خوف غالب رہتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے کسی نے پوچھا کہ ہم حضرت کی نماز اور خوف کی
نماز تو قرآن شریف میں پاتے ہیں لیکن سفر کی نماز قرآن شریف میں نہیں پاتے انہوں
نے فرمایا بھتیجے! اللہ جل شانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور ہم کچھ نہیں
جانتے تھے اسلئے جو ہم نے ان کو کرتے دیکھا وہی کرتے رہیں گے (شفاء)
حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ لوگ تم سے قرآن شریف کی آیتوں سے جھگڑا کریں گے تو

احادیث سے ان کا جواب دینا کہ احادیث والے کتاب اللہ سے زیادہ واقف ہیں (شفا)
 امام زہری جو اکابر علماء میں سے ہیں اور مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سے
 پہلے علماء (یعنی صحابہ کرامؓ) سے سنا ہے کہ سنت (یعنی حضور کے طریقہ) کو مضبوط پکڑنے
 میں نجات ہے اور علم بہت جلد اٹھ جانے والا ہے۔ علم کی قوت میں دین اور دنیا کا ثبات
 ہے اور علم کے جاتے رہنے میں اس سب کی اصاحت ہے۔ عبد اللہ دلمی جو بڑے تابعی
 ہیں اور بعض نے انکو صحابی بھی بتایا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے اکابر سے یہ بات پہونچی ہے
 کہ دین کے جانے کی ابتداء سنت کے چھوٹنے سے ہوگی۔ ایک ایک سنت اس طرح
 چھوڑی جائیگی جیسا کہ رسی کا ایک ایک بل اُتارا جاتا ہے (دارمی)

حضرت سعید بن جبیر نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ
 حدیث قرآن پاک کی فلاں آیت کے خلاف ہے انہوں نے فرمایا کہ میں حضور کا ارشاد
 نقل کرتا ہوں تو اس کا قرآن سے مقابلہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے
 مطلب کو زیادہ سمجھنے والے تھے (دارمی) یعنی یہ کہ قرآن شریف کے مضامین بسا
 اوقات مجمل ہوتے ہیں حدیث اسکی تفسیر ہوتی ہے اسلئے کسی حدیث کو قرآن شریف
 کے خلاف کہہ دینے میں جلدی نہ کرنا چاہئے بہت غور کرنا چاہئے۔ اور غور کے بعد اگر
 مخالف ہو تو پھر یہ بھی تحقیق ضروری ہے کہ قرآن شریف کی وہ آیت منسوخ تو نہیں ہے
 حدیث کے درجہ میں کمی ثبوت کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی نافرمانی ایسی ہی سخت ہے جیسی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی ہے۔

حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
 حُدُودَ مَا يَدْخُلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (س نسا، ۲۴)

اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اسکے ضابطوں سے نکل جائیگا (یعنی پابندی کو ضروری بھی نہ سمجھے گا اور یہ حالت کفر کی ہے) اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کرینگے اس طرح کہ اس میں ہمیشہ رہیگا اور اسکو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے (بیان القرآن) دوسری جگہ ارشاد ہے یَوْمَئِذٍ يَتُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ كَوْتُومٍ بھم الارضَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِیْتًا (سورہ نسا، رکوع ۶)

اوس دن (یعنی قیامت کے دن) وہ لوگ جنہوں نے (دنیا میں) کفر کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی اس بات کی تمنا کرینگے کہ کاش آج ہم زمین کے پیوند ہو جائیں کہ اس رسوائی اور مصیبت سے بچ سکیں) اور کسی بات کا بھی (جو جو دنیا میں کیا ہے) اللہ سے اخفا نہ کر سکیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ (نساء ۶۴) اور ہم نے تمام رسولوں کو اسی واسطے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے (جو رسولوں کی اطاعت کے بارہ میں وارد ہوا ہے) انکی فرمانبرداری کی جائے ایک جگہ وارد ہے۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِیْظًا (س نساء ۸۱) جس شخص نے رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی (وہ اسکو خود بھگتے گا آپ رنج نہ کریں) ہم نے آپ کو ان کانگراں مقرر کر کے نہیں بھیجا (آپ کا کام سمجھا دینے کا ہے)۔ اور بھی اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دین حضور کا اتباع ہے وہی دین ہے وہی شریعت ہے وہی اللہ جل شانہ کی فرماں برداری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس اتباع سے ذرا سادہ و سادہ بھی سخت مشکل اور

شاق تھا چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کی ابتدا میں جبکہ ہر طرف سے ارتداد کا زور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور دین پرور مٹنے والے شخص نے بھی استدعا کی کہ تھوڑی سی نرمی فرماویں تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کو ڈانٹا اور فرمایا **أَجَارَنِي الْجَاهِلِيَّةُ وَخَوَّارَنِي الْإِسْلَامُ** کیا زمانہ جاہلیت میں متشدد اور زمانہ اسلام میں نامرد و بزدل۔ یہ حضرت عمرؓ پر طعن تھا کہ ہمیشہ کی ضرب المثل شجاعت اور بہادری کے بعد یہ بزدلانہ مشورہ اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جو شخص ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ کا حضور کے زمانہ میں دیتا تھا اور اب نہ دیگا اوس سے بھی قتال کرونگا۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ کی اوس وقت دیتا تھا اور اب نہ دیگا تو اوس سے قتال کرونگا یہ تھی دین پر ختگی اور دین کا تحفظ ورنہ ایسے سخت وقت میں جبکہ ارتداد کا اتنا زور ہوا ایک فرض سے تسامح معمولی سی بات تھی مگر ان حضرات کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ذرا سا ہٹنا بھی یقینی طور سے اپنی ہلاکت میں ڈالنے کے مراد تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے اپنے گھروں میں مسجدیں بنالی ہیں اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنے لگو گے اور مسجدوں کو چھوڑ دو گے تو تم حضور کی سنت کو چھوڑ دو گے اور اگر تم حضور کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے (ابوداؤد) حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ مسافر کی نماز دو رکعتیں ہیں جو حضور کی سنت کے خلاف کرے وہ کافر ہے (شفا) حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ حضرت جابرؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ ان حضرات کے علاوہ اور بھی حضرات صحابہ کرام و تابعین سے یہی نقل کیا گیا ہے

کہ انہوں نے دیدہ و دانستہ نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ علمائے توحیفہ میں تکفیریں تنگی کی ہے اور بہت احتیاط برتی ہے کہ انہوں نے دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلاف کی وجہ سے ان سب حضرات کے اقوال کو انکار کی ساتھ مقید فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کر دے وہ کافر ہے اور یہ بھی درحقیقت اللہ کا احسان ہے کہ صحابہ میں اس بارہ میں اختلاف ہو گیا تھا ورنہ اگر خدا نخواستہ ان کا یہ اجماعی مسئلہ نجاتا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے تو آج تم ہی غور کرو کہ دنیا کا کتنا بڑا حصہ ہے جو دیدہ و دانستہ نماز نہیں پڑھتا وہ آج کفر کے گڑھے میں پڑا ہوا ہوتا۔ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے یہ مولویوں کا کام ہے کہ وہ ساری دنیا کو کافر بنا دیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کلمہ گویوں کو قتل کیا جو ایک رکن شریعت زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے۔ حضرت ولیم حیرمی فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگ ٹھنڈے ملک کے رہنے والے ہیں اور مشقت کے کام بھی بہت کرنا پڑتے ہیں اس لئے گیہوں کی شراب بنا لیتے ہیں کہ اسکی وجہ سے کام کی مشقت میں قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور سردی سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ وہ شراب نشہ آور ہوتی ہے میں نے عرض کیا بیشک نشہ آور تو ہوتی ہے ارشاد فرمایا کہ اس سے احتراز کرو۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ اسکو چھوڑینگے نہیں (کیونکہ عادی بھی ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے) ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نہ چھوڑیں تو ان سے قتال کرو (ابوداؤد) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امانت کا ذکر فرمایا کہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائیگی یہاں تک نوبت آجائیگی کہ یوں کہا جائے فلاں قوم میں ہے ایک شخص جو امانت

ہے۔ آدمی کی تعریف یہ رہجائیگی کہ فلاں شخص بڑا سمجھ دار ہے بڑا ظریف اور خوش مزاج ہے
کیسا بہادر آدمی ہے۔ لیکن رائی کے دانہ کے برابر بھی اوس میں ایمان نہ ہوگا (مشکوٰۃ)
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور منجملہ ان کے ارشاد
فرمایا کہ اوسکے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گمراہیوں کی طرف بلانے والے ہوں گے (مشکوٰۃ)
دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصہ پہنچا
حضور نے ایک شخص کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ جسکے خلاف فیصلہ ہوا تھا اوسنے درخواست
کی کہ اس قصہ کو عمر کے سپرد فرمادیجئے۔ حضور نے قبول فرمالیا۔ حضرت عمرؓ کے یہاں قصہ
پہنچا اور پورا واقعہ معلوم ہوا مکان میں تشریف لیگئے اور تلوار نکال کر اوس شخص کو قتل
کر دیا جو ان کے یہاں مرافعہ لیکر گیا تھا۔ اور فرمایا کہ جو شخص حضور کے فیصلہ کو قبول نہ
کرے اوس کا میرے یہاں یہی فیصلہ ہے (در) لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے فیصلوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے آج حضور کے کتنے ارشادات کے خلاف
طبع آزمائی ہو رہی ہے۔ حضور کی کتنی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے حضور کے زور دار
احکام کی کس بے دردی سے مخالفت کی جا رہی ہے ایک دو ہو تو کوئی گنوا دے داڑھی
اور استنجے کا ذکر نہیں شراب اور سود کی ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے نماز اور زکوٰۃ کا کیا حشر
ہے روزہ اور حج کی ساتھ کیا برتاؤ ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جن صاحب کو حضرت
عمرؓ نے قتل کیا تھا وہ کلمہ گو بھی تھے اور اہل قبلہ بھی مگر آج کسی کلمہ گو کے خلاف کوئی بات
قابل سماعت نہیں ہے وہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور جو چاہے کرے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولَؤْا وَجْوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
بِرٍّ (یعنی نیکی اور کمال) یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق

آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
 وَالْكِتَابِ الْبَيِّنِينَ وَآتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِمِينَ
 فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
 الزَّكَاةَ وَالْمُؤَقَّنَ بِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
 الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (س بقرہ ۲۲)

جو ایمان لائے اللہ پر (یعنی اسکی ذات و صفات
 پر) اور ایمان لائے آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر
 اور اللہ کی (تمام) کتابوں پر اور انبیاء پر اور مال دیتا
 ہو باوجود اسکی محبت کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو
 اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں
 کو اور خرچ کرے گردنوں کے چھڑانے میں (یعنی
 قیدیوں کے چھڑانے میں اور غلاموں کے آزاد
 کرانے میں) اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ
 کو اور جو لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں

جب کوئی (جائز) معاہدہ کر لیں اور جو لوگ صبر کرنے والے ہوں تنگی اور تکلیف میں
 اور لڑائی کے وقت بھی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔

حضرت امام اعظمؒ سے بھی یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ لَا تَكْفُرْ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ
 ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے لیکن کیا نعوذ باللہ امام صاحب کے کلام کا
 یہ مطلب ہے کہ جو قبلہ کی جانب رہنے والے ہیں خواہ مشرک ہوں یا کافر کسی کی بھی تکفیر
 نہیں کرتے یا خدا نخواستہ یہ مطلب ہے کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے کوئی بات کہے یا بیت اللہ
 کو قبلہ مانتا ہو یا قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو پھر وہ چاہے کوئی بھی کام کرے بت پرستی کرے یا
 کفریات کہے ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے اگر یہی مطلب امام صاحبؒ کا تھا تو پھر انہوں
 نے جہم کو مخرج عینی یا کافر (اکفار) اور کافر میرے پاس سے چلا جاکیوں فرمایا۔ یہ
 ایک بدعتی گمراہ شخص تھا جو ایک فرقہ کا بانی ہے۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ میرا

حضرت امام اعظمؒ سے چھ مہینہ مناظرہ رہا آخر ہم دونوں کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ جو قرآن شریف کو مخلوق کہے وہ کافر ہے (اکفار) کیا قرآن شریف کو مخلوق کہنے والے اہل قبلہ نہ تھے نماز نہیں پڑھتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے اسی طرح روافض کا وہ فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے وحی میں غلطی ہو گئی اور بجائے حضرت علیؓ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچا گئے کیا وہ کلمہ گو نہیں ہے یا اپنے کو مسلمان نہیں کہتا یا قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتا۔ کیا قرامطہ کے کفر میں کوئی تردد ہے جو غسل جنابت کا انکار کرتے ہیں شراب کو حلال بتاتے ہیں سال میں صرف دو روزے فرض بتاتے ہیں اذان میں محمد بن الحنفیہ رسول اللہ کا اضافہ کرتے ہیں (اشاعت) اور ان کے علاوہ بہت سے امور ان کے مذہب میں ہیں اور اس سب کے باوجود اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ علما نے تصریح کی ہے اور ایک دو نے نہیں سیکڑوں نے اسکی تصریح کی ہے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کریں علامہ شامی نے لکھا ہے۔ لَا خِلَافَ فِي كُفْرِ الْمُخَالَفِ فِي ضَرُورِيَّاتِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُوَظَّيْطُولِ عَمَّا عَلَى الطَّاعَاتِ ۖ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص ضروریات دین میں مخالف ہو وہ کافر ہے اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور عمر بھر عبادت کا اہتمام کرتا رہے اکفار الملحدین میں ہر اس سے نقل کیا ہے۔

<p>أَهْلُ الْقِبْلَةِ فِي اصطلاح المتكلمين اہل قبلہ تکلمین کی اصطلاح میں وہ شخص ہے جو</p>	<p>مَنْ يَصِدِّقُ بِضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو۔ یعنی ایسے امور کا جن کا</p>
<p>أَيُّ الْأُمُورِ الَّتِي عَلِمَ شُبُوهَا فِي شَيْءٍ شریعت میں ثبوت معلوم و معروف ہے جیسا کہ عالم</p>	<p>شرعیات میں ثبوت معلوم و معروف ہے جیسا کہ عالم</p>

وَاشْتَهَرْنَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنَ الصُّرُورِ بِاتِّ
 كَحْدُوثِ الْعَالَمِ وَحَشْرِ الْأَجْسَادِ
 وَفَرُضِيَّةِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ لَمْ يَكُنْ
 مِنْ أَهْلِ الْقُبْلَةِ وَلَوْ كَانَ مُحَاهِدًا
 بِالطَّاعَاتِ وَكَذَلِكَ مِنْ بَاشِرِ شَيْئًا
 مِنْ أَمَارَاتِ التَّكْذِيبِ كَسُجُودِ الصَّائِمِ
 وَالْإِهَانَةِ بِأَمْرِ شَرْعِيٍّ وَالْإِسْتِهْزَاءِ
 عَلَيْهِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُبْلَةِ وَمَعْنَى
 عَدَمِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقُبْلَةِ أَنْ لَا يُكْفَرَ
 بِإِرتِكَابِ الْمُعَاصِي وَلَا بِإِنْكَارِ الْأُمُورِ
 الْخَفِيَّةِ غَيْرِ الْمَشْهُورَةِ هَذَا مَا
 حَقَّقَهُ الْمُحَقِّقُونَ فَاحْفَظْهُ

کا حادث ہونا قیامت میں بدن سمیت حشر ہونا نماز
 روزہ کی فرضیت وغیرہ وغیرہ بس جو شخص ایسی چیزوں
 کا انکار کرے گا وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے چاہے
 وہ عبادات میں کتنی ہی کوشش کرے اسی طرح
 سے جس شخص میں علامات تکذیب کی پائی جائیں
 جیسا کہ بت کو سجدہ کرنا یا کسی امر شرعی کی اہانت کرنا
 یا اس کا مذاق اڑانا وہ بھی اہل قبلہ میں سے نہیں
 ہے علما کے اس ارشاد کا مطلب کہ اہل قبلہ کی
 تکفیر نہیں کرتے یہ ہے کہ کسی گناہ کے کرنے سے
 کافر نہیں بتاتے اور اسی طرح ایسے امور کے
 انکار سے جو شریعت میں غیر معروف ہیں یہ ہے
 محققین کی تحقیق اس کو خوب محفوظ رکھو۔

در حقیقت امام صاحب یا دوسرے حضرات سے جو یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ
 کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتے یا اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے وہ خوارج کے مقابلہ میں
 ہے جو ہر حرام کے کرنے سے کافر بتاتے ہیں یا اون لوگوں کے بارہ میں ہے جو غیر
 معروف کا انکار کرتے ہیں خود امام محمدؒ نے سیر کبیر میں ارشاد فرمایا ہے مِمَّنْ أَنْكَرَ
 شَيْئًا مِّنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَطَلَ قَوْلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جو شخص شرائع اسلام میں
 سے کسی چیز کا انکار کر دے اس نے کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو باطل کر دیا۔ اور اگر یہی بات
 ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی آزاد ہے جو چاہے کرے یا جو چاہے بکے تو پھر اللہ جل جلالہ

کے ارشاد میں یہود کی مذمت بے محل ہو جائیگی۔

اَفْتَوْهُمْ مِّنْ مِّنْ بَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَاِجْزَاءُ مَّنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْاٰخِرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (سورہ بقرہ رکوع ۱۰)

کیا پس ایمان لاتے ہو تم کتاب اللہ کے بعض حصہ پر اور بعض پر ایمان نہیں لاتے پس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو ایسی حرکت کرے بجز اسکے کہ دنیوی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب میں ڈالے جاویں اور اللہ جل شانہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہیں۔

اسلام حتماً اور قطعاً وہی معتبر ہے جو اپنے تمام ضروری احکام کے ساتھ ہو کوئی جز بھی اس میں سے خارج نہ ہو اُن اہل کتاب کی تردید فرماتے ہوئے جو اسلام لانے کے بعد تورات کے بعض احکام پر عمل کی خواہش رکھتے تھے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا فَاِذْ زَلَّلْتُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ (سورہ بقرہ رکوع ۲۵)

اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ حقیقت میں تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے پس اگر تم ان واضح دلائل کے بعد بھی لغزش میں پڑ جاؤ تو سمجھ لو کہ حق تعالیٰ شانہ زبردست ہیں (جو چاہیں سزا دیں) اور

حکمت مند و اے ہیں (کہ جب مصلحت سمجھیں سزا دیں)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ایمان لانے کے بعد تورات کے بعض احکام پر عمل کرنے کے خواہشمند تھے جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائع میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی چیز اس

میں سے چھوڑ دینیں۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ بعض مسلمان اہل کتاب نے تورات کے موافق شنبہ کے دن کی تعظیم کی درخواست کی تھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ بھی مسلمانوں کا سا برتاؤ فرماتے تھے اور آج مسلمانوں کو بھی کافر کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ فرمایا تھا لیکن کیا قرآن پاک کی آیت **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ** وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (سورہ توبہ رکوع ۱۰) اور اس جیسی آیات کے بعد بھی یہی معاملہ رہا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ایک ایک منافق کا نام لیکر مجلس سے نکال دیا۔ حضرت عمرؓ اوس وقت تشریف فرما نہ تھے وہ آئے تو ایک شخص نے ان کو مڑہ سنایا کہ آج اللہ نے منافقوں کو رسوا فرمایا۔ حضرت ابو مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے وعظ فرمایا اور ایسا وعظ کہ ہم نے ویسا نہیں سنا اور ارشاد فرمایا کہ میں جن جن کا نام لیتا جاؤں وہ اٹھ جائیں اور چھتیس آدمیوں کو نکال دیا (درمنثور)

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ نفاق حضور کے زمانہ میں تھا آج کفر ہے یا اسلام (بخاری) اہل شام کے چند افراد نے شراب پی حضرت یزید بن ابی سفیان اوس وقت زمام کے حاکم تھے انہوں نے مواخذہ فرمایا ان لوگوں نے عرض کیا کہ یہ حلال ہے اور قرآن شریف کی آیت **لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعُمُوا** (الانبیاء ۱۶)

عہ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کفار سے (مہتیار سے) اور منافقوں سے (د زبان سے) جہاد کیجئے اور نپرسختی کیجئے دنیا میں تو یہ ہے (اور آخرت میں) انکا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے۔ ۱۷۴

سے استدلال کیا حضرت یزید نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں یہ واقعہ لکھا۔ حضرت عمرؓ نے تحریر فرمایا کہ میرا یہ خط اگر دن میں پہونچے تو رات کا انتظار نہ کرو اور رات کو پہونچے تو دن کا انتظار نہ کرو ان لوگوں کو قبل ازیں کہ دوسروں کو گمراہ کریں فوراً میرے پاس بھیج دو۔ وہ لوگ فوراً حضرت عمرؓ کی خدمت میں بھیجے گئے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا صحابہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے دین میں ایسی چیز اختیار کی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اسلئے ان کی گردن اڑادی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاموش رہے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے دریافت کیا تم بھی اپنی رائے ظاہر کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان سے استفسار کیا جائے اگر انہوں نے حلال سمجھ کر پی ہے تب تو قتل کر دیا جائے کہ ان لوگوں نے ایسی چیز کو حلال کیا جس کو اللہ جل شانہ نے حرام فرمایا ہے اور اگر ان لوگوں نے حرام سمجھ کر پی ہے تو اشئ اشئ کوڑے لگائے جائیں (درمنثور)

کیا یہ لوگ کلمہ گو نہ تھے یا اہل قبلہ نہ تھے کہ صرف ایک شراب کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ان سب حضرات نے متفقہ فیصلہ ان کے قتل کا فرما دیا۔ خیر القرون کے بیسیوں واقعات اسکی تائید میں ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک جز کا انکار بھی کفر و ارتداد ہے یہاں نہ اونکی تفصیل کا موقع نہ گنجائش مجھے صرف اس پر متنبہ کرنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتے خواہ وہ کچھ ہی کرے یا کچھ ہی کہے یہ علما کا کام ہے کہ وہ کافر نہ باتے پھر۔ کہنے والے خواہ طعن سے کہتے ہوں مگر یہ صحیح ہے کہ صرف علما کا کام ہے بغیر عالم نہ بتا سکتا ہے کہ کیا چیز کفر کی ہے نہ سمجھ سکتا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ بلا کسی شرعی حجت کے کسی شخص کو کافر کہنا ناجائز اور حرام ہے جیسا کہ میں اس خط کے سلسلہ میں لکھ چکا ہوں۔ یہ مضمون طبعاً درمیان میں آگیا تھا میں یہ لکھ رہا تھا

کہ علما پر سبستم کرنے والے ان امور کا بھی لحاظ کریں۔ اس سلسلہ میں چوتھی بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ ذاتی اوصاف ذاتی کمالات طبعی اخلاق ایک مستقل جوہر ہے اور علمی غور و خوض علمی تجربہ علمی کمال ایک مستقل کمال ہے مستقل فن ہے ان دونوں کو آپس میں خلط کر دینا ان دونوں میں تلامزم سمجھنا غلطی ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو علمی دریا میں غوطہ زن ہو وہ ذاتی کمالات اور محاسن اخلاق میں بھی کمال کا درجہ رکھتا ہو اگر یہ بات ہوتی تو ہر عالم شیخ وقت ہوتا۔ حضرات صوفیا کرام کو درستی اخلاق کیلئے مستقل خانقاہوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ مشائخ طریقت کو اسکے لئے مجاہدات کرانے نہ پڑتے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حق تعالیٰ شانہ نے جامعیت کی شان عطا فرمائی تھی اور اس قلیل جماعت کیلئے اس کی ضرورت بھی تھی کہ ہر چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر پھیلانے والی وہی ایک جماعت تھی اور مشکوٰۃ نبوت سے نور کی ہر نوع کا پھیلنا ضروری تھا لیکن صحابہ کرام کے بعد تابعین ہی کے زمانہ سے ہر نوع کو مستقل طور پر حاصل کرنے کی ضرورت پیش آگئی اور انہی لئے محدثین اور فقہاء مفسرین اور صوفیہ کی جماعتیں مستقل قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ ان میں بہت سے اللہ کے بندے مختلف صفات کے جامع بھی ہوئے اور اب تک ہوتے رہتے ہیں لیکن بہت سے افراد کسی خاص صفت کیساتھ ممتاز ہوئے اور میں اسلئے یہ سمجھ لینا کہ ہر وہ شخص جو علم کے کسی خاص رتبہ پر فائز ہو وہ اخلاق و اوصاف کے بھی اسی رتبہ پر ہو گا زمانہ کے تدریجی تغیرات سے ناواقفیت ہے یا ذہول ہے۔ اس میں شک نہیں کہ علم کیلئے کمالات باطنیہ اور اخلاق حسنہ نہایت ضروری اور زمینت ہیں لیکن ان کا حصول نہ علم کے لئے لازم ہے نہ علم کا ان پر مدار اور توقف ہے اسکے علاوہ علماء اور مشائخ نقیصوں کے

بعض اخلاق میں بھی فرق ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو مشائخ سلوک کے یہاں کمال سمجھی جاتی ہے وہ علما کے حق میں بھی کمال ہو۔ ایک معمولی سی چیز حسن ظن اور تحقیق حال ہی کو دیکھ لو کہ صوفیہ کے یہاں حسن ظن اور مومن کی ساتھ مطلقاً نیک گمان کمال ہے اور علما جرح و تعدیل پر مجبور ہیں اسی لئے صوفیہ کی روایات محدثین کے یہاں اکثر مجروح ہو جاتی ہیں کہ وہ حسن ظن کی بنا پر ہر مومن سے روایت لے لیتے ہیں اور ان حضرات محدثین کے یہاں جرح و تعدیل مستقل فن بن گیا اور اس کے مستقل ائمہ بن گئے۔ اس لئے علمی درجہ میں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ مذہب کے موافق ہے یا نہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مخالف۔ سلف صالحین اور فقہائے معتبرین کے ارشادات سے باہر تو نہیں۔ اگرچہ علمی درجہ میں اوس سے کچھ کوتاہی بھی ہو جاتی ہو۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگ نیک کام کا حکم نہ کریں جب تک خود عمل نہ کر لیں اور بری بات سے کسی کو نہ روکیں جب تک خود اوس سے بالکل نہ رک جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ نیک کاموں کا حکم کیا کرو اگرچہ خود عمل نہ کر سکو اور بری باتوں سے روکا کرو اگرچہ خود اوس سے نہ رک سکو جمع الفوائد و حکم علیہ بالضعف و فی الجامع الصغیر رقم ۱۰۸۱ بحسن)

پانچویں چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ تغیر زمانہ کا عام اثر دنیا کی ہر چیز پر ہے تو اہل علم اس سے باہر کہاں جاسکتے ہیں۔ زمانہ جتنا بھی زمانہ نبوت سے دور ہوتا جائیگا اتنے ہی فتنے و شرور اوس میں بڑھتے جائیں گے۔ لیکن ہم لوگ اپنے اندر ہر قسم کے ضعف و انحطاط کو تسلیم کرتے ہیں مگر اہل علم کیلئے وہی پہلا منظر چاہتے ہیں اور اسی معیار پر جانچنا چاہتے ہیں

جب تو اے جسمانیہ کا ذکر آجائے ہر شخص کہتا ہے اچی وہ تو تیں اب کہاں ہیں
لیکن جب تو اے روحانیہ مجاہدات علمیہ کا ذکر آئے تو ہر شخص جنید شبلی بخاری غزالی
کے اوصاف کا طالب اور خواہشمند بن جاتا ہے حالانکہ دینی انحطاط کی پیشین گوئی خود
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے حضور کا ارشاد ہے

لَا يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ عَامٌ وَلَا يَوْمٌ إِلَّا وَالَّذِي
بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوُا رَبَّكُمْ كَذَانِي
الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ
وغيرهما و رَقْمَ لَهُ بِالصَّحَّةِ
تم پر کوئی سال اور کوئی دن ایسا نہیں
آئے گا جس سے بعد والا سال اور دن
اوس سے زیادہ برانہ ہو یہاں تک کہ
تم اپنے رب سے جا ملو۔

مناوی کہتے ہیں کہ یہ دین کے اعتبار سے اور اکثریت کے لحاظ سے ہے یعنی بعض
افراد کا اس سے خارج ہونا موجب اشکال نہیں۔ علقمی حضرت عبداللہ بن مسعود
سے نقل کرتے ہیں کہ کوئی دن بھی ایسا نہ آئے گا جو علم کے اعتبار سے گزشتہ دن سے کم نہ
ہو اور جب علما نہ رہیں گے اور کوئی نیک باتوں کا حکم کرنے والا اور بری باتوں سے
روکنے والا نہ رہیگا۔ تو اس وقت سب ہی ہلاک ہو جائیں گے (جامع الصغیر)

ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ صلحا ایک ایک ہو کر اٹھ جائیں گے اور لوگ ایسے
رہ جائیں گے جیسے کہ خراب جو (بیچھے ہوئے) اور خراب کھجور (کیڑا لگی ہوئی) کہ حق تعالیٰ
شانہ ان کی ذرا بھی پروا نہ کریں گے (مشکوٰۃ بروایت البخاری) اسلئے دین اور دینی امور کا
انحطاط کی ضعف تو سب ہی کچھ ہو کر رہیگا ایسی حالت میں صلاح و فلاح کی سعی
کرتے ہوئے جو کچھ موجود ہے اوس کو مفقوم سمجھنا ہی ضروری ہے کہ اسکے بعد اس سے
کمی ہی کی طرف رجوع کرنا پڑیگا۔ اس زمانہ میں جن آنکھوں نے اکابر کو دیکھا ہے اُن

کے فیوض و علوم سے تمتع حاصل کیا ہے وہ ان کے بعد والی نسلوں کو ان جیسا نہ
 پا کر اعراض اور روگردانی کرتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ
 حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد حضرت کے اجلہ خلفاء حضرت
 سہارنپوری حضرت شیخ الہند حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہم کی طرف بھی متوجہ
 نہ ہوئے اور محروم رہ گئے حالانکہ یہ حضرات ہدایت کے آسمانوں کے آفتاب تھے
 اور ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے ان کے جانشینوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے
 کہ وہ ان بعد والوں کا مقابلہ ان سے پہلے والوں کی ساتھ کرنا چاہتے تھے اور چونکہ یہ
 حضرات بالکل ویسے نہیں ملتے اسلئے ان کی نگاہوں میں نہیں جیتے لیکن اس کا اثر
 اور نتیجہ کیا ہوا خود ان لوگوں کی محرومی ہوئی کہ وہ اپنے اس تخیل کی وجہ سے ترقیات
 سے محروم رہ گئے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جو جاچکے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے
 اور جو آنے والے ہیں وہ ان جیسے بھی نہ ہوں گے ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ یہ شخص ضرورتاً
 دین پر بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کہ ان کا انکار کرنے والا دوسرے سے اسلام ہی میں
 نہیں ہے اس کے بعد جو شخص جتنا زیادہ اتباع سنت کا دلدادہ ہے اتنا ہی ہدایت
 یافتہ ہے کہ اصل ہدایت طریقہ سنت ہے

چھٹی چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اہل علم آخر ہم ہی لوگوں میں سے پیدا ہوں گے اور
 ہوتے ہیں کہیں باہر سے دوسری مخلوق نہیں آتی۔ اسلئے جس قسم کے لوگوں سے
 وہ طیار ہوں گے اکثر ویسے ہی اثرات اپنے میں رکھیں گے۔ جیسا لوہا ہوگا ویسی ہی تلو
 بن سکے گی اور جیسی مٹی ہوگی ویسا ہی برتن ڈھلیگا جیسا تانبا ہوگا ویسی ہی ادھر قلعی ہوگی
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حَيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَهِمُوا

(مشکوٰۃ بروایۃ الشیخین) تم میں سے جو لوگ جاہلیت کے زمانہ میں بہترین شمار ہوتے ہیں وہی اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ فقیہ اور عالم بن جائیں۔ اب بھی یہی بات ہے کہ جو لوگ ذاتی شرافتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہیں وہ اخلاق حسنہ کے منتہا پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ علم دین کے ساتھ مخصوص نہیں دنیاوی علوم میں دیکھ لو کہ ذاتی شرافت سے عاری لوگ جب دنیوی علوم پڑھ کر اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں تو وہ کس قدر رشوت ستانی اور مظالم سے خلق خدا کی اذیت کا سبب بنتے ہیں اسلئے اگر عام طور سے مسلمانوں کے بہترین دماغ علوم دینیہ کی طرف متوجہ نہ ہوں تو یہ علما کا قصور ہے یا خود ان کا قصور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں شمار کرایا ہے کہ بڑے لوگوں میں فواحش کی کثرت ہو جائیگی اور حکومت چھوٹے لوگوں میں اور علم کم حیثیت جماعتوں میں ہوگا اچھے لوگ دین کے بارے میں مداہنت کرنے لگیں گے (اشاعتہ) ایک حدیث میں آیا ہے کہ علم چھوٹے لوگوں کے پاس سے حاصل کیا جائیگا (اشاعتہ) یعنی بڑے آدمیوں کو حب مال اور حب جاہ کی بدولت علوم دینیہ حاصل کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ کس قدر ظلم ہے کہ جو لوگ فارغ البال ہیں کچھ آسودگی رکھتے ہیں وہ اپنی قیمتی عمروں کو کس قدر بیکار و ضائع ہو جانے والی فنا ہو جانے والی کوششوں میں تلف کر دیتے ہیں۔ کیا ان حضرات کے پاس اللہ کے یہاں جواب دہی کیلئے کوئی معقول عذر ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے دونوں قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک پانچ باتوں کی جواب دہی نہ کرے گا۔ اپنی عمر کو کس چیز میں خرچ کیا اپنی جوانی کو کس جگہ صرف کیا (یعنی اس جوانی کی قوت و

طاقت کو رضا الہی میں خرچ کیا یا ناراضی میں، اور اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ (یعنی مال کے کمانے کے ذرائع جائز اختیار کئے یا ناجائز طریقہ سے حاصل کیا مثلاً رشوت سود اور دوسرے ناجائز معاملات۔ اسی طرح جہاں خرچ کیا وہ جائز تھا یا ناجائز تھا۔ اسراف اور بخل کے درمیان تھا یا کسی ایک جانب بڑھا ہوا تھا۔) اور جو کچھ علم حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا۔ (علم حاصل کرنا مستقل فریضہ ہے اور جو کچھ حاصل کیا اس پر عمل کرنا مستقل امر ہے لا علمی سے کسی معصیت میں مبتلا ہونا ایک گناہ ہے۔ اور علم کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا اور گناہ میں مبتلا ہونا اور بھی زیادہ سخت ہے) (مشکوٰۃ) اس لئے جو لوگ اپنی عمروں کو اور اس زندگی کو جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی چیز میں ضائع کر رہے ہیں وہ خود ہی جواب دہی کی فکر کریں۔ اس بارگاہ میں نہ تو کسی کی وکالت اور بیرسٹری کام آئی والی ہے نہ لسانی اور جھوٹے گواہ کچھ مدد کر سکتے ہیں ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ ان پانچ باتوں کے جواب کی تیاری رکھے۔ بڑی عدالت میں جواب دہی کرنا ہے۔

میرا مقصود تو اس طرف توجہ دلانا ہے کہ ذاتی اور نسبی اوصاف اثر رکھتے ہیں اس لئے حضور نے الائمۃ من قریش ارشاد فرمایا۔ حضرت عمرؓ ایک مرتبہ شب کو مدینہ طیبہ کی پاسبانی فرما رہے تھے۔ پھرتے پھرتے تکان کی وجہ سے ایک دیوار سے سہارا لگا کر تھوڑی دیر کے لئے کھڑے ہو گئے۔ ایک بڑھیا کی آواز آئی جس نے اپنی لڑکی کو آواز دیکر کہا کہ دودھ میں پانی ملا دے، لڑکی نے عذر کیا کہ امیر المؤمنین کی طرف سے اس کی مانعت کا اعلان ہو چکا ہے۔ ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین کیا یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا یہ تو بہت ہی ناموزوں ہے کہ سامنے تو امیر کی اطاعت کریں۔ اور پس پردہ نافرمانی یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمرؓ نے اس مکان کو ذہن نشین فرمایا اور صبح ہوتے ہی اپنے صاحبزادہ حضرت عاصمؓ کی منگنی اس لڑکی سے بھیج دی۔ اسی لڑکی کی اولاد سے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے (ازالۃ الخفا ص ۱۶)

ساتویں چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ قوم کی طرف سے علمی مشاغل اور دینی خدائیں کیلئے علی العموم کن افراد کو چنا جاتا ہے۔ آپ خاص طور سے دیکھیں گے کہ جس شخص کے کئی بیٹے ہیں ان کو اول خاص طور سے دنیاوی علوم میں لگایا جائیگا۔ اسی کی سعی کی جائیگی۔ انتھک کوشش کی جائیگی۔ جب اس سے یا کسی ہو جائیگی تب وہ دینی مدرسہ کے سپرد کیا جائیگا۔ کیا یہ دین اور علم دین پر سخت ظلم نہیں کیا اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا نہیں۔ بہت کم خاندان ایسے ملیں گے۔ جہاں دینی علوم کے حاصل کرنے کو مستقل

بالتعمیم عمر بنی کے

حاصل کرنے والے وہی افراد ملیں گے جو اپنے موبیوں کی غربت و افلاس سے دنیوی علوم حاصل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں ایسی صورت میں وہ یقیناً ضرورت مند بھی ہونگے وہ سوال کی طرف بھی مضطر ہونگے اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو انکا سوال کی طرف مضطر ہونا انکی بے غیرتی نہیں ہے ان لوگوں کی بے غیرتی ہے جو خود ان کی ضروریات کی فکر اپنے ذمہ نہیں سمجھتے جب یہ لوگ انکی دینی ضروریات کا تکفل کرتے ہیں تو کیا شرعاً عقلاً عرفاً ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو ضروریات بشریہ سے سبکدوش رکھیں یہی وجہ ہے کہ اس دور انحطاط میں عام طور سے جو افراد علوم دینیہ کو حاصل کرتے ہیں اور وہ کسی درجہ میں ذی استعداد ذی فہم ہو جاتے ہیں وہ اس زندگی کو جو دنیا داروں کی نگاہ میں ذلت ہے اکثر خیر باد کہہ کر یا طب پڑھتے ہیں یا پھر کسی ڈگری وغیرہ کی فکر میں لگ کر دنیوی مشاغل ملازمت تجارت وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ اپنے ان علوم سے جنکو محنت و مشقت سے حاصل کیا تھا بیکار ہو جاتے ہیں اول تو ان علوم دینیہ کی طرف آمد ہی کم تھی اور آنے کے بعد بھی پھر معظم حصہ اس سے نکل جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ الزام کس پر ہے لیکن یہ ضرور کہہوں گا کہ چند بھائیوں کی جائیداد ہو اور وہ خود ملازم پیشہ ہوں تو اپنے میں سے کسی ایک کو جائیداد کے انتظام کے واسطے منت سے سماجیت سے لجاجت سے خوشامد سے اسپر راضی کیا جائیگا کہ وہ اپنی ملازمت کو خیر باد کہے اور سب کی جائیداد کی خبر گیری کرے اپنی تنخواہ اس مشترک کھاتے سے نکالے اور اس ایشیاء پر اس کا احسان مند ہونا پڑے گا وہ بھی دس نخرے کرے گا۔ یہ سب کیوں ہے اسلئے کہ جائیداد کی حفاظت کی ضرورت ہے سخت مجبوری ہے وہ ضائع نہ ہو جائے لیکن گھرانے کے چند بھائی نہیں سارے محلہ کے متمول نہیں

پورے گاؤں پورے قصبہ اور تمام شہر کو اسکی ضرورت نہیں کہ وہاں دین سے واقف مسائل سے واقف ضروریات دین کا پورا کرنے والا کوئی شخص ہو یہ کیوں اس لئے کہ دین کی ضرورت نہیں ہے اس کے ضائع ہونے سے کچھ نقصان نہیں ہے ہر شخص اردو کے چند مسائل دیکھ کر خود عالم بن سکتا ہے اور نجاتا ہے حالانکہ حق تعالیٰ شانہ نے جہاد جیسی عظیم الشان اور ضروری چیز میں بھی اسکی رعایت کا حکم فرمایا کہ سب کے سب جہاد میں نہ چل دیں بلکہ علم سیکھنے کیلئے بھی ایک جماعت باقی رہے چنانچہ سورہ توبہ کے اخیر میں **فَلَوْ لَا نَفَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ آلَايَةٍ** میں اسپر تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر فرقہ میں ایک فقہاء کی جماعت رہنا چاہئے۔

آنکھوں میں چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ ہر شخص کا مقابلہ علم کے بعد اسکی حیثیت سے ہو سکتا ہے یہ ظلم محض ہے کہ ایک جانب دین یا دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ طبقہ لے لیا جائے اور دوسری جانب ادنیٰ طبقہ شمار کیا جائے۔ ہر شخص کے متعلق یہ دیکھنا چاہئے کہ اگر یہ علم کے ساتھ متصف نہ ہوتا تو اپنے ماحول کے اعتبار سے یا اپنی حیثیت کے اعتبار سے کن اخلاق و اوصاف اور کن مشاغل کا اختیار کرنے والا ہوتا اسکے بعد اب غور کیا جائے کہ علم نے کتنی اصلاح کی ہے مثال کے طور پر میں نے یہ چند امور ذکر کئے ہیں غور سے اور بھی بہت سے امور کا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے میں نے تو جو کچھ لکھا ہے وہ بھی مجبوری لکھا ہے۔

کہنا پڑا مجھے پئے الزام پسند گو، وہ ماجرا جو قابل شرح و بیاں نہیں اس سب کے بعد مجھے اس چیز سے بھی انکار نہیں ہے کہ علماء سود اور علمائے حق و مستقل علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں علماء سود کے متعلق احادیث میں بڑی سخت سے سخت

وعیدین وارد ہوئی ہیں جہنم میں سب سے پہلے جانے والے طبقہ میں بھی اُن کو شمار کیا ہے خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا بھی انکو بتایا ہے حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم اسلئے حاصل کرتا ہے کہ اوس سے دنیا کمائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا (ترغیب) حضور کا ارشاد ہے کہ جو علم اسلئے حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کرے وہ جہنم میں داخل کیا جائیگا (ترغیب) حضور کا ارشاد ہے کہ بدترین لوگوں کے بدترین علما ہیں (ترغیب) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو (دل میں اوسکا کچھ بھی اثر نہ ہو) وہ اللہ کی حجت ہے مخلوق پر (کہ اللہ جل شانہ نے اپنی حجت تمام فرمادی) اور ایک علم وہ ہے جو دل میں ہو وہی علم نافع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اخیر زمانہ میں عابد لوگ (یعنی صوفی) جاہل ہونگے اور عالم فاسق۔ حضور کا ارشاد ہے کہ علم اسلئے نہ سیکھو کہ علما کا اوس سے مقابلہ کرو اور بے وقوفوں سے اوسکے ذریعہ سے جھگڑو اور لوگوں کو اوسکی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرو جو شخص ایسا کریگا وہ جہنم میں ڈال دیا جائیگا۔

حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ میں اس امت پر سب سے زیادہ خائف منافق عالم سے ہوں لوگوں نے عرض کیا کہ منافق عالم کیسا ہوتا ہے ارشاد فرمایا کہ زبان کا عالم اور دل کا جاہل۔ حضرت حسن فرماتے ہیں تو ایسا نہ بن کہ علما کے علم کا حال ہو کر اور حکما کی (تحقیقا) نادرہ کا واقف ہو کر بے وقوفوں کے سے عمل کرنے لگے۔ ابراہیم بن عیینہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ نادم کون شخص ہے انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں شرمندہ وہ ہے جو احسان فراموش کے ساتھ احسان کرے اور موت کے وقت شرمندہ وہ عالم ہے جو حدود سے بڑھ جائے۔ حضرت حسن کا یہ بھی ارشاد ہے کہ علما کا عذاب دل کی موت

ہے اور دل کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کمانے لگے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ علم و حکمت سے جب دنیا کمائی جاتی ہے تو اونکی رونق جاتی رہتی ہے۔ حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی عالم کو دنیا سے محبت رکھنے والا دیکھو تو اپنے دین کے بارہ میں اوسکو متہم سمجھو اسلئے کہ ہر چیز کا محبت کرنے والا اوسی میں گھل مل جاتا ہے جس سے اوسکو محبت ہوتی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے پہلی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں جب کوئی عالم دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے تو کم سے کم معاملہ میں اوسکی ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی حلاوت اوسکے دل سے نکال دیتا ہوں (احیاء) یہ سب ارشادات اور ان جیسے بہت سے فرامین یقیناً علما سو کے بارے میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں لیکن یہ بات کہ فلاں شخص یا فلاں جماعت علمائے حق میں ہے اور فلاں شخص اور فلاں جماعت علماء سو میں ہے اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ بھی شریعت ہی کی میزان سے معلوم ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص ہماری رائے کے موافق کہے وہ علمائے حق سے ہے اور جو ہی وہ کوئی بات ہماری رائے کے خلاف کہدے وہ فوراً علمائے سوء کی فہرست میں داخل ہو کر گردن زدنی بن جائے کل تک ہماری رائے فلاں سیاسی جماعت کے موافق تھی لہذا جتنے علماء اس کے موافق تھے وہ سب علمائے حق تھے اور آج ہماری رائے اوسکے خلاف ہو گئی تو جتنے علماء اس پہلے خیال پر باقی ہیں آج سے سب علمائے سوء کی کالی فہرست میں داخل ہو گئے۔ علمائے حق اور علمائے سوء ہونے کا دار و مدار صرف قرآن و حدیث کے موافق علم و عمل پر ہے اور بس۔ لیکن ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی فہم نارسا اور جذبات یا کفار کے زیر اثر ایک مسئلہ خود ہی گھڑ لیتے ہیں اوسکے بعد جو شخص اوس کے

موافق ہے وہ بڑا علامہ ہے واقف اسرار ملت ہے رموز شریعت کا ماہر ہے خواہ وہ کتنا ہی جاہل اور بے علم ہو قرآن و حدیث سے ذرا بھی مس نہ ہوا اور جو اکابر ہماری اس رائے کے خلاف ہیں خواہ وہ کتنے ہی علوم کے ماہر ہوں حقیقہً رموز شریعت کے ماہر ہوں اور صحیح معنی میں واقف اسرار ملت ہوں لیکن ہم لوگ ہر برے سے برے لفظ کی ساتھ ان کا مضحکہ اڑانے کیلئے ان کو ذلیل کرنے کے لئے تیار ہیں۔ حالانکہ سلف صالحین نے صوفیہ کرام کو بھی اسکی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی قلبی معرفت سے اپنے باطنی علوم کی روشنی سے کوئی ایسی بات اختیار کر لیں جو علمائے ظاہر کے خلاف ہو۔ اہل فن کے اقوال اور انکی کتابیں اس مضمون سے لبریز ہیں۔

حضرت اقدس مجدد الف ثانیؒ اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں جو مولانا امان اللہ فقیہ کے نام تحریر فرمایا ہے کہ سالک کیلئے سب سے اول وہ اعتقاد ضروری ہے جس کو علمائے اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث اور آثار سلف سے استنباط فرمایا ہے نیز قرآن و حدیث کا ان معانی پر عمل کرنا بھی ضروری ہے جو علمائے حق نے کتاب و سنت سے سمجھے ہیں اگر بالفرض اس کے خلاف کوئی معنی کشف یا الہام سے ظاہر ہوں اور لگا ہرگز اعتبار نہیں اور ایسے معنی سے پناہ مانگنا چاہئے اور اللہ جل جلالہ سے دعا کرنا چاہئے کہ اس گرداب سے نکال کر علمائے حق کی صائب رائے کے موافق امور کو ظاہر فرمادے انکی رائے کے خلاف کوئی چیز بھی زبان سے ظاہر نہ کرے اور اپنے کشف کو ان معانی کے موافق بنانے کی کوشش کرے جو ان حضرات نے سمجھے ہیں اسلئے کہ جو معانی ان حضرات کے سمجھے ہوئے معنی کے خلاف دل میں آئیں وہ ہرگز بھی قابل اعتبار نہیں بالکل ساقط ہیں کیونکہ ہر گمراہ

شخص اپنے معتقدات کو قرآن و حدیث ہی سے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یُضِلُّ بِہِ
 کَثِیرًا وَ یُہْدِیْ بِہِ کَثِیرًا اور یہ بات کہ ان حضرات ہی کے سمجھے ہوئے معانی صحیح ہیں
 اسلئے ہے کہ ان حضرات نے ان معانی کو صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم
 اجمعین کے آثار سے سمجھا ہے اور ہدایت کے ستاروں کے انوار سے اخذ کیا ہے۔
 لہذا نجات ابدی ان کے ساتھ مخصوص ہے اور دائمی فلاح ان کا ہی حصہ ہے۔
 اُولَئِکَ حِزْبُ اللّٰهِ اِلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (یہی لوگ اللہ کی جماعت
 ہیں اور اللہ کی جماعت ہی فلاح یافتہ ہے) اور اگر بعض علما باوجود صحیح العقیدہ
 ہونے کے مسائل میں کچھ سستی کرتے ہیں یا اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں اور
 تفصیلات کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس وجہ سے مطلقاً علما کی جماعت پر انکار کرنا
 یا سب کو مطعون کرنا کمال بے انصافی ہے بلکہ اکثر ضروریات دین کا انکار ہے
 اسلئے کہ ضروریات دین کے بتانے والے یہی لوگ ہیں اور یہی حقیقی ناحق کو پرکھنے والے
 ہیں۔

اگر ان لوگوں کی ہدایت کا نور نہ ہوتا تو ہم لوگ	لَوْلَا نُورُ هِدَايَتِهِمْ لَمْ نَهْتَدِ نَآ وَلَوْلَا
ہدایت یافتہ نہ ہوتے اور ان لوگوں کا غلط اور صحیح	تَمَيِّزُهُمُ الصَّوَابَ عَنِ الْخَطَا لَخَوِیْنَا
کو ممتاز کر دینا نہ ہوتا تو ہم گمراہ ہو جاتے یہی لوگ	وَهُمُ الَّذِیْنَ بَذَلُوْا جُهْدَهُمْ فِیْ سَبْلِ کَلِمَةِ
ہیں جنہوں نے اپنی کوشش کو دین متین کے	الدِّیْنِ الْقَوِیْمِ وَاسْلَوْا طَرَفَ الْکَثْرِ
بلند کرنے میں خرچ کیا اور بہت سی جماعتوں	مِّنَ النَّاسِ عَلٰی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ فَمَنْ
کو صراطِ مستقیم پر چلایا پس جو شخص ان کا اتباع	تَابَعَهُمْ حَتّٰی وَاَفْلَحَ وَمَنْ خَالَفَهُمْ ضَلَّ
کرے گا کامیاب ہوگا۔ اور نجات پائیگا اور جو	وَضَلَّ (دفعہ اول حصہ پنجم مکتوب ص ۲۸۳)

انکی مخالفت کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔
دوسری جگہ ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

فَاعْلَمُوا أَنَّ كَلَامَهُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ
مُطَابِقًا بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ فَلَا اَعْتِبَارَ
لَهُ اَصْلًا فَلَيْفَ يُصَلِّى لِلْحُجَّةِ وَالتَّقْلِيدِ
وَإِنَّمَا الصَّالِحُ لِلْحُجَّةِ وَالتَّقْلِيدِ
أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ لِسَانِهِ فَا
وَاقُوا أَقْوَالَهُمْ مِنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ
يُقْبَلُ وَمَا خَالَفَهُمْ لَا يَقْبَلُ

اس بات کو جان لے کہ صوفیہ کا کلام اگر شریعت
کے احکام کے موافق نہیں ہے تو اس کا کچھ
بھی اعتبار نہیں وہ دلیل اور قابل تقلید کیسے ہو سکتا
ہے دلیل اور تقلید کے قابل صرف علمائے سنت
کے اقوال ہیں صوفیہ کے اقوال میں سے جو قول علما
کے اقوال کے موافق ہوگا وہ معتبر ہوگا جو اس
کے خلاف ہوگا وہ غیر مقبول ہے۔

(مکتوب باب دفتر اول حصہ پنجم ص ۲۸۹)

جب اکابر صوفیہ کا یہ حال ہے کہ جن کے قلوب حقیقتہً روشن ہیں اللہ جل جلالہ کی
عظمت اور دین کا احترام و دنیا کی وقعت اور احکام شرعیہ پر مرستنا انکی جان
سے جب ان کے اقوال بھی علما کی موافقت کے بغیر ناقابل احتجاج ناقابل تقلید
ناقابل بیان ہیں تو پھر ان لوگوں کے اقوال و افعال کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے جنہیں
نہ دین کی خبر ہے نہ قرآن پاک اور احادیث اور اقوال سلف کی ہوالگی ہے۔ کلام تشریف
شریف کا ترجمہ دیکھا اور ایک مطلب سمجھ لیا اس کے بعد پھر وہ سستقل مجتہد ہیں اور اس
کے خلاف کوئی عالم بلکہ سارے علما مل کر بھی جو کہیں وہ سب لغو و بیکار ہے حالانکہ
قرآن و حدیث کا مطلب وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرما گئے اور عمل کر کے
بتا گئے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ آیَاتِنَا لَا یَخْفَوْنَ

عَلَيْنَا الْآيَةُ (سورہ سجدہ رکوع ۵) بلاشبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں بھلا جو شخص آگ میں ڈال دیا جائے وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ آئے۔ تم جو چاہے اعمال کرو حق تعالیٰ شانہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ درمنثور میں متعدد صحابہ اور تابعین سے الحاد کی تفسیر یہ نقل کی گئی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو کسی دوسرے محل پر محمول کیا جائے۔ سیکڑوں احادیث میں سلف کے اتباع کا حکم ہے۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (صبح کی) نماز ہم کو پڑھائی اوسکے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر وعظ فرمایا جو ایسا بلیغ تھا کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل خوف سے لرزنے لگے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایسا وعظ ہے گویا الوداعی (اور آخری وعظ) ہو۔ پس ہم کو کوئی وصیت فرمادیجئے۔ (یعنی کوئی ایسی پختہ بات فرمادیجئے جس کو مضبوط پکڑے رکھیں) ارشاد فرمایا میں تم کو اسکی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ کرتے رہنا اور امیر کی اطاعت خواہ وہ حبشی غلام ہی کیون نہ ہو۔ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ پس میرے طریقہ کو اور خلفائے راشدین کے

عَنِ الْعَرَبِ بِأَضْرَبِ سَرِيَةٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّاحٍ هَدَّاهُ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مَوْجِعَةً فَأَوْصِنَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَاسْمَعِ الطَّاعَةَ وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ أَحَبَّ شَيْئًا فَإِنَّهُ مِنْ يَئِشٍ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُصُوا بِهَا يَا تَوَاجِدُ

وَرَأَيْتُكُمْ وَهَدَّ ثَابِتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ
كُلَّ مُحَدَّثٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَرَبُّ فَلَجَةٍ كَذَّابٍ فِي الْمَشْكُوتَةِ

جو کہ ہدایت یافتہ ہیں طریقہ کو مضبوط پکڑے رہنا
اوسى کا اتباع کرنا اور دانتوں سے مضبوط
پکڑ لینا نئی باتوں سے احتراز رکھنا کہ (دین
میں) ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے ایک نہایت اہم خط سنت کے اہتمام اور صحابہ کرام
کے اتباع کے بارے میں لکھا ہے جو ابوداؤد شریف میں مذکور ہے اور سکا ہر ہر حرف
قیمتی ہے اوس میں تحریر فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا مِنْهُمْ مَقْصُورًا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْصُورٍ وَقَدْ قَصَرَ
دُونَهُمْ فَجَفَّوْا وَطَمَّ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَعَلُوا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمَةٍ
ان کے اتباع میں کوتاہی کرنا تقصیر ہے اور اس سے آگے بڑھنا نکلان ہے۔ ایک
جماعت نے اوس سے کوتاہی کی تو ظلم کیا اور دوسرے اوس سے آگے بڑھ گئی انہوں
نے غلو کیا صحابہ کرام اسی افراط و تفریط کے درمیان میں سیدھے راستہ پر ہیں۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ ہی سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے آپ نے فرمایا کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے جو طریقہ جاری کئے ہیں انکو اہتمام
سے پکڑنا ہی اللہ کی کتاب کی تصدیق اور اوسکی اطاعت ہے اور دین کی قوت ہے
نہ کسی کو انکی تبدیلی کا حق ہے نہ تغیر کا نہ انکے مخالف کی رائے قابل غور ہے جو انکا اتباع
کرے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو ان چیزوں سے مدد حاصل کرے وہ منصور ہے جو ان
کے خلاف کرے اور مومنین کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے اللہ جل شانہ اوسکو
اپنے اختیار کردہ راستہ پر نکل کرنے دینگے اور جہنم میں پھینک دینگے جو نہایت ہی بُرا ٹھکانا ہے
(شفاء) حق تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان اسلاف کے قدم بقدم چلتے

رہیں۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ

اس ساری تحریر سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ علمائے حق کا اتباع اور احترام نہایت ضروری اور نہایت اہم ہے انکا احترام نہ کرنا اپنی بربادی ہے اپنی ہلاکت ہے انکی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ کا قصور ہے ہاں انکی بات محقق طور پر شرع کے خلاف ہو تو اس بات کا لینا جائز نہیں ہے مگر اسکی وجہ سے ان سے دوری اپنے بقیہ امور دینیہ کا نقصان ہے جیسا کہ میں خط کے شروع میں حضرت معاذ کی وصیت سے لکھ چکا ہوں۔ اسکے بالمقابل علمائے سو، کی بات ناقابل التفات ہے ناقابل عمل ہے وہ قابل حترار ہیں قابل دوری ہیں البتہ اگر کوئی بات انکی شریعت کے موافق ہو تو وہ قابل عمل ہے اور ضروری جائے لیکن اس کا پہچانا کہ یہ بات شریعت کے موافق ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے خود شریعت سے واقفیت پر موقوف ہے محض اپنی رائے سے نہ کسی بات کو شریعت کے موافق کہا جاسکتا ہے نہ شریعت کے خلاف جیسا کہ کسی غیر شرعی چیز کو شریعت بنالینا گناہ ہے اور قابل رد ہے اسی طرح کسی شریعت کی بات کو رد کرنا بھی سخت معصیت ہے اور جس چیز میں اشتباہ پیدا ہو اس میں احتیاط کی جانب عمل کرنا چاہئے۔

<p>عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلَالُ بَيِّنٌ وَالْحُرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مَشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ دِينَهُ وَعَرُضَهُ</p>	<p>نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنکو بہت سے آدمی نہیں جانتے پس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کو اور آبرو کو (عیب) پاک صاف</p>
---	--

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ | رکھا اور جو شبہ کی چیزوں میں پڑا وہ حرام میں بھی مبتلا
كَالزَّاعِي يَرْمِي حَوْلَ الْحَيِّ يُوشِكُ أَنْ | ہو جائیگا جیسا کہ وہ چرواہا کہ باڑہ (علاقہ ممنوعہ) کے
يَرْتَعَ فِيهِ الْأَوَاتَانِ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى | قریب اپنے جانوروں کو چرائے قریب ہے کہ جانور باڑہ
الْأَوَاتَانِ حِمًى اللَّهِ فَحَارِمَةُ الْأَوَاتَانِ | کے اندر بھی چرنے لگیں گے خبردار ہو کہ ہر بادشاہ کیلئے
فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَاحُ | ایک باڑہ (یعنی ممنوعہ علاقہ) ہوتا ہے اللہ کا ممنوع
الْجَسَدِ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ | علاقہ اسکی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں خبردار ہو کہ بد نہیں
الْجَسَدِ كُلُّهُ الْأَوْهَى الْقَلْبُ كَذَا | ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست رہتا ہے تو سارا بدن
فِي الْمَشْكُوتَةِ بِرِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ | درست رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن

خراب ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑا اول ہے۔ ایک دوسری حدیث میں -

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ | حضور کا ارشاد ہے کہ امور تین طرح کے ہوتے
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ ثَلَاثَةٌ | ہیں ایک وہ امر ہے جس کا حق ہونا کھلا ہوا ہو اوس
أَمْرٌ بَيِّنٌ رُّشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَأَمْرٌ | کا اتباع کرو ایک وہ امر ہے جسکی گمراہی واضح ہو
بَيِّنٌ غَيْبٌ فَاجْتَنِبْهُ وَأَمْرٌ اخْتَلَفَ | اوس سے پرہیز کرو ایک وہ امر ہے جس میں
فِيهِ فَيَكُلُّهُ إِلَى اللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ | اختلاف ہو (اور حق ناحق واضح نہ ہو) اوسکو
كَذًا فِي الْمَشْكُوتَةِ | اللہ کے سپرد کرو۔

اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے بے دلیل کوئی حکم نہ لگاؤ
یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ مذہب اسلام نقلی مذہب ہے
اسکی ہر بات کیلئے اور ہر مسئلہ کیلئے نقل کی ضرورت ہے اللہ جل جلالہ اور اوس
کے سچے رسول نے کوئی دین کا جز ایسا نہیں چھوڑا جسکے باب میں اصولی یا

فرعی کوئی حتمی اور قطعی فیصلہ نہ فرما دیا ہو اسلئے ہر بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل اور اسی طرح صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال بغیر چارہ کار نہیں ہے اسی وجہ سے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے کہ بغیر علم کے دین کے احکام کا پتہ نہیں چل سکتا اسلئے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی دینی ضروریات سے خود واقف بنے اور اگر یہ نہ ہو سکتا ہو تو دوسرے درجہ میں لا محالہ کسی عالم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ نہایت بے فکری سے کہہ دیتے ہیں کہ آج کل علما ایسے ہی ہیں اور چنانچہ ہیں ہیں ہم علما کی مانتے ہی نہیں وہ اپنے کو زیادہ مشکلات میں پھنسا رہے ہیں کہ اگر واقعی ان کو علما پر اعتماد نہیں ہے تو ان کو اس بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے کہ دین کا علم خود سیکھیں تاکہ شریعت کے موافق احکام پر عمل کر سکیں۔ اللہ جل شانہ کے یہاں اس کی کوئی پوچھ نہ ہوگی کہ دنیوی وجاہت کیلئے اتنی اتنی ڈگریاں حاصل کی تھیں یا بانک میں جمع کرنے کیلئے اتنا اتنا مال کمایا تھا وہاں جس قدر وقعت اور پوچھ ہے وہ صرف دین کی ہے اور اسی کے لئے ہماری پیدائش ہے قرآن پاک کا قطعی فیصلہ ہے

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
يُطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ
ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ

(سورہ حجرات رکوع ۳)

میں نے جن اور انسان کو صرف اسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں نہ میرا مقصود اسے یہ ہے کہ وہ (مخلوق کو) روزی دیا کریں نہ یہ کہ وہ مجھے کھلایا کریں اللہ تعالیٰ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والے ہیں اور قوت والے نہایت قوت

والے ہیں دوسری جگہ ارشاد ہے
وَأْمُرُوا أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ

اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کا

عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ

نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

(سورہ طہ رکوع ۸)

اہتمام کرتے رہے ہم آپ سے روزی (کموانا)
نہیں چاہتے روزی تو ہم دینگے اور بہترین انجام
تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔

میں روپیہ جمع کرنے یا کمانے کو نہیں روکتا میرا مقصود یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پیدائش
صرف دین کیلئے ہے اللہ کی عبادت کیلئے ہے اسکی فرمانبرداری اور اطاعت
کیلئے ہے اسکے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہماری کم ظرفی نا صبری کی وجہ سے ہے اور
غیر مقصود ہے اسلئے مقصود اور غیر مقصود میں فرق ہونا تو ضرور چاہئے نہ یہ کہ آجکل
کے رواج کے موافق ڈاڑھی سے مونچھ بڑھ جائے اسلئے میں تم کو ایک خاص وصیت
اور نصیحت کرتا ہوں کہ جب رات کو سب مشاغل سے نمٹ کر سونے لیٹا کرو
تو تھوڑی دیر یہ غور کر لیا کرو کہ آج کے تمام دن میں کتنا وقت عبادت اور دین
میں خرچ کیا جو اصل مقصود تھا اور کتنا وقت دنیا کے لغو دہندوں میں خرچ کیا اور
پھر دونوں وقتوں کا موازنہ کیا کرو کہ دونوں میں کیا نسبت ہے اگر دینی مشاغل کا
وقت دنیوی مشاغل سے بڑھے نہیں تو کم از کم برابر تو ہونا چاہئے۔ اور جب دین
اصلی غرض اصلی مقصد ہے تو اسکی جتنی ضروریات ہوں گی وہ مقصود ہی کے حکم میں
ہوں گی۔ فقہانے تصریح کی ہے کہ ہر شخص پر جتنے علم کا وہ اپنے دین کے تحفظ میں
محتاج ہے اتنا سیکھنا فرض ہے (در مختار)

علامہ شامی نے نقل کیا ہے کہ منجد اسلام کے فرائض کے علم کی اس مقدار کا
سیکھنا بھی فرض ہے جس کا وہ اپنے دین کی حفاظت اور بقاء میں محتاج ہے لہذا
ہر مکلف پر اصول دین کے سیکھنے کے بعد وضو غسل نماز روزہ کے احکام سیکھنا

فرض ہے اور جو مالدار ہو اور سکوزکوۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے اور جسکے پاس کچھ مال زیادہ ہو اور سکوج کے احکام کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور جو تجارتی مشغلہ رکھتا ہو اور سکوبیع و شرا کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے اسی طرح سے ہر وہ شخص جو کسی پیشہ کو اختیار کئے ہوئے ہو اس پیشہ کے مسائل کا سیکھنا اور سپر ضروری ہے۔

تینیں المحارم میں لکھا ہے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آدمی کیلئے اسلام کے پانچوں ارکان کا سیکھنا ضروری ہے اور اخلاص کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ اعمال کی صحت اور سپر موقوف ہے اور حلال و حرام کا جاننا بھی ضروری ہے اور ریاکاری کی حقیقت کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے اسلئے کہ آدمی ریاکاری کی وجہ سے اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے نیز حسد اور غوہی کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔

اسلئے کہ یہ دونوں چیزیں نیک اعمال کو اس طرح کھا لیتی ہیں جیسا آگ ایندھن کو کھاتی ہے اور خرید و فروخت نکاح و طلاق کے مسائل کا جاننا بھی اس شخص کیلئے ضروری ہے جس کو ان چیزوں سے سابقہ پڑتا ہو نیز ایسے الفاظ کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے جنکا استعمال حرام ہے یا کفر تک پہنچا دینے والا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں اس چیز کا سیکھنا بہت ہی اہم بالشان ہے اسلئے کہ عوام کفریہ الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں اور ان کو اسکی خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا کہہ یا (شامی) اور جب ان سب چیزوں کو معلوم کرنا اور سیکھنا ضروری ہے تو اسکے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ یا آدمی ان سب کو خود حاصل کرے کہ یہ اہل ہے لیکن اگر یہ حاصل نہ ہو سکتا ہو تو پھر کسی معتبر اور معتدوینہ ارعالم کا دامن پکڑے اور ہر بات میں اسکے مشورہ کو اسکی رائے کو اصل قرار دیکر اس کا اتباع کرے اور جو شخص دونوں باتوں میں سے کوئی چیز

اختیار نہ کر لیا اور سکا جو حشر ہو گا وہ ظاہر ہے کہ قوانین سے جہل کسی جگہ بھی عذر نہیں
تو قانون شریعت سے جہل کیا معتبر ہو سکتا ہے اور بغیر علم کے رائے زانی مگر ابھی
کے سوا اور کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ
إِنَّمَا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ لِكُنْ يَقْبِضُ
الْعِلْمَ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ
عَالِمٌ إِلَّا تَخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جَهْلًا
فَسَلُّوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَآضَلُوا
مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَشْكُوتِ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ
شانہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائینگے کہ سینوں سے
کھینچ لیں بلکہ علم اس طرح اٹھیکے گا کہ علما کا انتقال ہوتا
رہے گا (اور دوسرے لوگ علم حاصل نہ کرینگے) جب
علما نہ رہینگے تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے
وہ بغیر علم کے فتاوے جاری کرینگے جن سے خود
بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کرینگے۔

اور یہ حقیقت واضح ہے کہ کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں آتا اور علم کے متعلق تو متعدد
احادیث میں یہ مضمون آیا ہے (انما العلم بالتعلم) کہ علم سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ حق
تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے مجھے بھی اسکی توفیق عطا فرمائے اور تمہیں بھی۔

جواب نمبر ۷۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی میرا تو خیال ہے کہ علماء کا اختلاف اللہ کی بڑی
رحمت ہے تمہیں یاد ہو گا کہ میں نے تو حدیث کے اسباق میں بھی اپنے اس خیال کا متعدد بار
اظہار کیا کہ جس مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف ملتا ہے مجھے اس میں بڑی سہولت معلوم
ہوتی ہے کہ فی الجملہ عمل کی کچھ گنجائش مل گئی جو حسب قواعد شرعیہ اپنی جگہ پر ثابت ہے
اور جس مسئلہ میں اختلاف نہیں ملتا حق اسی میں منحصر ہو گیا اسلئے کہ امت محمدیہ
کا اجتماع ضلالت پر نہیں ہو سکتا۔ علمائے امت نے اس خیر الامم کی خصوصیات

میں اس چیز کو شمار کیا ہے کہ گمراہی پر اس کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ جس چیز پر بھی علمائے امت کا اجتماع ہو گا وہ اللہ کے نزدیک بھی ایسی ہی ہوگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میری امت کا اجتماع ضلالت (گمراہی) پر نہیں ہو سکتا۔ متعدد صحابہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے اسکے علاوہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ شانہ سے یہ دعا کی کہ میری امت کا ضلالت پر اجتماع نہ ہو۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس کو قبول فرمالیا۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تم کو تین چیزوں سے محفوظ فرمادیا منجملہ ان کے یہ ہے کہ تمہارا اجتماع گمراہی پر نہیں ہوگا۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع عام ہے کہ اقوال میں ہو یا افعال میں یا اعتقاد میں امور شرعیہ میں ہو یا لغویہ میں ایسی حالت میں تم ہی سوچو کہ جو روشن خیال اپنی روشن خیالی میں کوئی ایسی بات شریعت میں پیدا کر دیتے ہیں جو اسلاف میں کسی کا قول بھی نہ ہو ملکہ ان سب کا اجتماع اس کے خلاف پر ہو چکا ہو وہ سراسر گمراہی نہیں تو اور کیا ہے اسکے بالمقابل جس امر میں اہل حق کا اختلاف رہ چکا ہو اس میں فی الجملہ وسعت و سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا لقب عمر ثانی ہے اور ان کی خلافت خلافت راشدہ کے گویا برابر سمجھی جاتی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ مَا سَيِّئٌ لِّيْ لَوْ أَنَّ أَهْبَابَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا إِلَّا تَهْمٌ لَّوْلَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ تَكُنْ رُخْصَةً (مجھے اس بات سے مسرت نہ ہوتی کہ حضور کے صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا اسلئے کہ ان میں اگر اختلاف نہ ہوتا تو گنجائش

نہ رہتی (ذرقانی علی المواہب) دارمی نے بھی اس قسم کا مقولہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ
 کا نقل کیا ہے اور اسکے بعد لکھا ہے کہ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنی سلطنت
 میں یہ احکام بھیجے کہ ہر قوم اسکے موافق عمل کرے جو وہاں کے علما کا فتویٰ ہو۔
 عون بن عبداللہ تابعی جو بڑے قراء اور بڑے عابدین میں ہیں کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات
 پسند نہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں اختلاف نہ ہو اسلئے کہ اگر وہ حضرات کسی چیز پر
 مجتمع ہوں اور پھر کوئی شخص اسکے خلاف کرے تو وہ تارک سنت ہے اور اگر ان
 میں اختلاف ہو پھر کوئی شخص ان کے اقوال میں سے کسی پر عمل کرے تو وہ حدود
 سنت سے نہیں نکلتا (دارمی) عبداللہ بن مبارک جو جلیل القدر امام ہیں کہتے ہیں
 کہ قرآن و حدیث کے مقابلہ میں کسی کا قول مقبر نہیں نہ صحابہ کے اجماعی قول کے مقابلہ
 میں ہاں جس چیز میں صحابہ میں اختلاف ہے اس میں ہم اس چیز کو اختیار کریں گے جو
 قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہوگی۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے اقوال
 سے باہر نہیں جائیں گے (مقدمہ او جز) در مختار اور شامی میں لکھا ہے کہ مجتہدین کا
 اختلاف رحمت ہے اور جتنا بھی اختلاف زیادہ ہوگا رحمت زیادہ ہوگی۔ اور میں
 پوچھتا ہوں کہ علما کا اختلاف کب نہیں ہوا کو نسا دور کو نسا وقت ابتداء اسلام بلکہ
 ابتداء عالم سے ایسا گذرا ہے جس میں علما کا اور اہل حق کا اختلاف نہیں ہوا۔ خود
 حق جل جلالہ نے سارے ہی انبیاء پر کیا ایک ہی دین اتارا۔ اصول دین میں اتحاد رہا اور
 فروع میں ہمیشہ اختلاف رہا۔ کیا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہما السلام
 کے متعدد فیصلوں میں اختلاف نہیں ہوا اور باوجود اس اختلاف کے حق تعالیٰ
 شانہ نے دونوں کی مدح نہیں فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ فَفَقَّهْنَا هَا سُلَيْمَانَ

وَكَلَّا اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا (سورہ انبیاء رکوع ۶۷) ہم نے اوس کھیت وائے مقدمہ کو جس کا اوپر سے ذکر ہو رہا ہے (سلیمانؑ کو سمجھا دیا اور دونوں کو) حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا (یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا بیان القرآن) اسکے علاوہ سنو۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان میں دو فرشتے ہیں ایک سختی کا حکم کرتے ہیں دوسری نر می کا اور دونوں صواب پر ہیں ایک جبرئیل علیہ السلام دوسرے میکائیل علیہ السلام اور دونی ہیں ایک نر می کا حکم کرتے ہیں دوسرے سختی کا اور دونوں صواب پر ہیں ایک ابراہیم علیہ السلام دوسرے نوح علیہ السلام اور میرے دوسا تھی ہیں ایک نر می کا حکم کرتے ہیں اور دوسرے سختی کا (کذا فی الجامع الصغیر بروایۃ الطبرانی وابن عساکر عن ام سلمۃ و رقم لہ بالضعف لکن قال الضری باسناد صحیح تشریف) ایک حضرت ابوبکرؓ دوسرے حضرت عمرؓ اس کلیہ کے تحت میں علمائے امت اور صوفیہ ملت نیز ہر دور کے اکابر کا بیشتر و اکثر امور میں اختلاف رہا ہے کہ طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے بہت سے امور میں ایک عالم با عمل محقق کی رائے سختی کی طرف مائل ہوئی اوس نے بہت سے امور میں سخت گیری کو ضروری سمجھا دوسرے نے نرمی کو ضروری سمجھا۔ چنانچہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہم اجمعین کا اختلاف اسی شدت و نرمی کے رنگ کا اثر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کی قوم ہیں آپ کے قرابت دار ہیں ان کو زندہ چھوڑ دیجئے کیا بعید ہے کہ یہ توبہ کر لیں اور حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا آپ کو

مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا انکی گردنیں اڑا دیجئے۔ لوگوں میں اختلاف تھا کہ حضرت ابو بکر کی رائے پر عمل ہو گا یا حضرت عمر کی حضور نے سکوت فرمایا اندر تشریف لیگئے پھر باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ الشَّجَلُ شَانَهُ بَعْضُ لَوْ كُنَ كَ دَلْ نَزَمَ فَرَادِيْتِے ہں حَتَّى كَ دُوْ سَے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہں اور بعض لوگوں کے دلوں کو سخت فرماتے ہں حَتَّى كَ تَهْرَ سَے زیادہ سخت ہو جاتے ہں ابو بکر تمہاری مثال حضرت ابراہیم جیسی ہے جنہوں نے فرمایا فَمَنْ تَبِعْنِيْ فَاِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ حَمِيْمٌ (س ابراہیم ع ۶) جو میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے ہی اور اسکی مغفرت کا وعدہ ہے اور جو میرا کہنا نہ مانے تو آپ بڑی مغفرت والے اور بڑی رحمت والے ہں۔ اور تمہاری مثال (اے ابو بکر) حضرت عیسیٰ جیسی ہے جنہوں نے فرمایا اِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَاَتَهُمْ عِبَادُكَ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (س مائدہ ۱۸) اگر آپ ان کو سزا دیں (جب بھی آپ مختار ہں کیونکہ) یہ آپ کے بندے ہں (اور آپ مالک ہں اور مالک کو حق ہے کہ بندے کو ان کے جرائم پر سزا دے) اور اگر آپ معاف فرما دیں (تب بھی مختار ہں کہ) آپ قدرت والے حکمت والے ہں۔ اور عمر تمہاری مثال حضرت نوح جیسی ہے جنہوں نے فرمایا رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ اَعْلٰی الْاَرْضِ مِنْ الْكَافِرِيْنَ دِيَارًا (سورہ نوح رکوع ۲) اے میرے پروردگار کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی نہ چھوڑ (کیونکہ اگر آپ ان کو چھوڑ دینگے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرینگے) اور عمر تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے فرمایا رَبَّنَا اَطِيسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُدْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ (سورہ یونس رکوع ۹) اے ہمارے پروردگار ان کے مالوں کو نیست نابود (اور بلیا میٹ) کر دیجئے اور

ان کے دلوں کو (زیادہ) سخت کر دیجئے (جس سے ہلاکت کے جلد مستحق ہو جائیں) پس وہ ایمان نہ لاویں (بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے رہیں) یہاں تک کہ دکھ دینے والے عذاب کو دیکھیں (در بروایۃ الترمذی وحسنہ والحاکم وصحیحہ وغیرہما) اسی طرح حضرات شیخینؒ میں اور بھی امور میں اختلاف ہوا مانعین زکوٰۃ سے قتال میں اختلاف ہوا اور پھر قتال کے بعد ان لوگوں کے اموال کو غنیمت اور اہل و عیال کو باندی اور غلام بنانے میں اختلاف ہوا۔ اسامۃؓ کے لشکر کو بھیجنے میں اختلاف ہوا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ کی معزولی میں اختلاف ہوا بالآخر حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے زمانہ میں باوجود حضرت عمرؓ کے اصرار کے معزول نہ کیا اور حضرت عمرؓ نے خلیفہ ہوتے ہی معزول کر دیا۔ جمع قرآن پر اختلاف ہوا۔ دادے کی میراث میں اختلاف ہوا۔ اوس چور کے بارے میں اختلاف ہوا جو تیسری مرتبہ چوری کرے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بایاں ہاتھ کاٹا حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں بایاں ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ ام ولد کی بیع حضرت ابو بکرؓ کے نزدیک جائز ہے حضرت عمرؓ کے نزدیک ناجائز ہے۔ غرض بیسیوں مسائل فقہی اور سیاسی ایسے ہیں جن میں ان جلیل القدر خلفاء اور امت کے سرداروں میں اختلاف تھا تفصیل کیلئے بڑے دفتر کی ضرورت ہے ایک خط میں سب کا ذکر مشکل ہے۔ اسی طرح اور حضرات صحابہ کرامؓ میں بھی بہت سے مسائل میں مشہور و معروف اختلافات ہیں۔ ابو جعفر منصورؒ نے حضرت امام مالکؒ سے درخواست کی کہ ایک کتاب ایسی تصنیف کر دیجئے جس میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی سختیاں اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی سی سہولتیں نہ ہوں (مقدمہ اجز) جس سے معلوم ہوا کہ حضرات شیخینؒ کی طرح ان دونوں حضرات میں سختی اور نرمی کے اعتبار سے کلی اختلاف تھا۔ بالجملة

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بہت کثرت سے مسائل میں اختلاف رہا
ترمذی شریف پڑھنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں تمہیں معلوم ہے کہ انعام
کی سزا حضرت ابو بکرؓ کے نزدیک یہ ہے کہ اوسکو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابن
عباسؓ کے نزدیک اوس آبادی میں جو سب سے اونچا مکان ہو اوس پر سے اوندھے
منہ گرایا جائے اور بہت سے صحابہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے۔

شرمگاہ کے چھونے سے حضرت عمرؓ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی
اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ سمندر کے پانی سے وضو کرنا
جمہور صحابہ کے نزدیک جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے نزدیک مکروہ ہے۔
جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کرنا جمہور صحابہ کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت
ابو ہریرہؓ کے نزدیک واجب ہے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے نزدیک
زندوں کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے حضرت عائشہؓ اس کا سختی سے
انکار کرتی ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہؓ
میں اختلاف تھا کہ رمضان کے روزوں کی قضا کا لگاتار رکھنا ضروری ہے یا الگ
الگ رکھنا بھی جائز ہے۔ ایک بڑی جماعت کا صحابہ کرام میں سے مذہب یہ تھا کہ
آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں حضرت انس ابو ہریرہؓ
عبداللہ بن عمرؓ حضرت عائشہ وغیرہ بھی ہیں۔ لیکن خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ کا
مذہب یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا مذہب یہ ہے کہ
تیمم میں کہنیوں تک ہاتھ پھیرنا ضروری ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مذہب
ہے کہ پہنچوں تک کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت انس کا مذہب یہ ہے

کہ نمازی کے سامنے کو گدھا گدڑ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت عثمان حضرت علی وغیرہ حضرات کا مذہب ہے کہ نہیں ٹوٹتی۔ اگر صرف دو مقتدی ہوں تو صحابہ کے نزدیک امام کو آگے کھڑا ہونا چاہئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مذہب ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کھڑا ہونا چاہئے۔ حضرت عمرؓ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ میں بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ حسن بصریؒ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابن عمرؓ وتر کی تین رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے ہیں (یعنی دو رکعت علیحدہ اور ایک رکعت علیحدہ پڑھتے ہیں) انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمرؓ تینوں رکعتوں کو ملا کر پڑھتے تھے اور وہ ابن عمرؓ سے زیادہ فقیہ تھے (حاشیہ بخاری)

غرض سیکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسئلے فقہی اور سیاسی ایسے ہیں جن میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہے اور اسکے بعد ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ کا مستقل اختلاف تو بارہ سو برس سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ ہر امام کے لاکھوں کردڑوں مقلد اسی اختلاف پر عمل کرتے چلے آئے چار رکعت نماز میں علما کے اختلافات ایک مرتبہ تلاش کرنے شروع کئے تھے ڈیڑھ سو سے زیادہ مسئلے مختلف فیہ مجھ جیسے کوتاہ منظر کو ملے تھے وسیع النظر لوگوں کے علم میں نہ معلوم کتنے ہو گئے۔ جمعہ کے دن میں ایک ساعت مبارک ہے جس میں جو دعائی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اہل علم کے اس کی تعین میں تقریباً پچاس قول ہیں کہ وہ کب ہوتی ہے (اوجز) لیلة القدر کے تعین میں بھی تقریباً پچاس قول علما کے ہیں۔ (اوجز) قرآن پاک کی آیت میں تمام نمازوں کے اہتمام کا عموماً اور درمیانی نماز کے اہتمام کا خصوصی حکم ہے۔ علماء کے اس درمیانی نماز کے تعین میں بائیس قول ہیں اسی طرح بہت سے

مسائل ایسے ہیں جن میں علما کا اختلاف ایک دو قولوں پر ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ کئی کئی تدریبات کے ان میں ہوتے ہیں۔ اور ہوتے چلے آئے ہیں کیا یہ سب ہی فتنہ تھا اور ہے۔ کیا ان اختلافات کی وجہ سے امت مصیبت میں گرفتار ہو گئی یا انکو سہولت نصیب ہوئی۔ قدردانوں کی رائے میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس سے کتنی مسرت تھی۔ ابو جعفر منصور بادشاہ جب حج کو گئے تو انہوں نے حضرت امام مالکؒ سے درخواست کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی تصانیف کے متعدد نسخے لکھ دیں میں ان کو سلطنت میں شایع کر دوں گا اور حکم دیدوں گا کہ سب اسکے موافق عمل کریں اور اس سے تجاوز نہ کریں۔ حضرت امام مالکؒ نے اس ارادہ سے روکا اور فرمایا کہ لوگوں کے پاس مختلف روایات حدیث پہنچی ہوئی ہیں اور ہر جماعت نے ان روایات کے موافق عمل کر رکھا ہے۔ اسلئے ان کو ان کے مذاہب کے موافق چھوڑا جائے۔ اوسکے بعد امیر المومنین ہارون رشید نے اپنے زمانہ سلطنت میں حضرت امام مالکؒ سے مشورہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موطا مالک کا ایک نسخہ کعبہ میں رکھ دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ سب اسکے موافق عمل کریں۔ حضرت امام نے اس مشورہ کو بھی قبول نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کا فروعی مسائل میں اختلاف رہا ہے اور وہ اپنے اجتہادات میں حق پر ہیں شہروں میں وہ مسائل شائع ہیں لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں ہارون رشید نے اس مشورہ کو پسند کیا (مقدمہ اوجز)

حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف مشہور و معروف ہے اور سیکڑوں ہزاروں مسئلوں میں اختلاف ہے۔ لیکن امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو فقیہ

بننا چاہیے اور اسکو چاہئے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو چمٹ جائے۔ میں خود
 امام محمد کی کتابوں سے فقیہ بنا ہوں (در مختار) امام اعظمؒ نے اپنے شاگردوں سے
 خود فرمایا کہ جہاں کہیں میرے قول کے خلاف تمہیں کوئی دلیل مل جائے اور اسکو
 اختیار کر لو۔ صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ امام اعظمؒ کا یہ ارشاد اسی پر مبنی ہے
 کہ (علما کا) اختلاف رحمت کے آثار سے ہے جتنا اختلاف ہوگا (بشرطیکہ وہ
 قواعد کے موافق ہو اصول کے تحت میں ہو) اتنی ہی رحمت زیادہ ہوگی (دشامی)
 ان حضرات کو اختلاف میں ذرا بھی اشکال پیش نہیں آتا تھا۔ اس سب کے
 بعد میں پوچھتا ہوں کہ جن چیزوں میں علما میں اختلاف نہیں ہے انہیں کا کیا حشر ہو رہا ہے
 نماز کے پڑھنے میں کسی عالم کا اختلاف ہے۔ دائرہ شراب سود غرض ہزاروں مسئلے
 ایسے ہیں جن میں ذرا بھی علما کا اختلاف نہیں ہے اور انکا حشر تم خود دیکھ رہے ہو اب غور
 سے سنو۔ میرے خیال ناقص و نارسا میں ان روز افزوں نزاعات کی اکثر و بیشتر دو
 وجہیں ہیں ایک بعض علما کی طرف سے ہے دوسری اکثر عوام کی طرف سے۔ علما کی
 طرف سے تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان جزوی اختلافات کو علما تک محدود نہیں رکھتے
 بلکہ بعض تو اسکی سعی کر رہے ہیں کہ عوام کی مدد اور اعانت انکی ساتھ ہو اور انکی اعانت
 سے وہ دوسرے اہل حق کی توہین و تذلیل کریں۔ حالانکہ بہتر یہ تھا کہ وہ جس چیز کو
 حق سمجھتے ہیں اور اسکو بلا خوف و ہمت لاکھ ظاہر کر دیں اور اسکی پروا نہ کریں کہ ان کے
 قول پر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کسی کے عمل نہ کرنے سے اہل حق کی حقانیت میں کیا
 فرق آتا ہے۔ بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی ایسے تھے جن پر ایمان لایا والا
 انکے کہنے پر عمل کرنے والا ایک ہی شخص تھا (مشکوٰۃ) تو کیا اسکی وجہ سے نبی کی شان

میں کوئی نقص پیدا ہو گیا۔ حضرت ابو ذرؓ کی تحقیق جمہور صحابہ کے خلاف یہ تھی کہ مال کا
 جمع کرنا مطلقاً ناجائز ہے وہ ہر جمع میں اپنی تحقیق کا اعلان کر دیتے تھے اور اسکی پروا
 بھی نہ کرتے تھے کہ کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں بالخصوص ایسی حالت میں کہ عوام انکے
 اختلافات کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو ایسی حالت میں اپنی چیزوں کا یا اظہار نہ ہوتا
 جہاں علما کا مجمع ہوتا وہاں ظاہر کی جاتیں یا اگر ضرورت تبلیغ اور بخوف کتمان علم اظہار
 کیا جاتا تو جب عوام کی عقول ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں تو اپنا سکا زور نہ دیا جاتا کہ وہ
 خواہ مخواہ ان کے ہمنوا بنیں یہ حضرات یہ سمجھ لیتے کہ جب دوسرے اہل حق اس میں
 خلاف کر رہے ہیں تو عوام کیلئے عمل کی گنجائش ہے نہ یہ کہ دوسرے اہل حق کے خلاف
 عوام کو مشتعل کریں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ دوسروں کے متبعین ان کے خلاف
 مشتعل ہونگے اور اس کا جو شر ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف کا
 اسوہ اس چیز میں بھی ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ کا عام معمول وتر کی تین رکعت
 پڑھنے کا تھا امیر معاویہؓ نے ایک رکعت وتر کی پڑھی حضرت ابن عباسؓ کے مولیٰ
 کریم نے دیکھا۔ تعجب سے حضرت ابن عباسؓ سے کہا۔ حضرت ابن عباسؓ نے
 فرمایا ان سے تقرض نہ کرو وہ خود فقیہ ہیں (بخاری) حضرت عبداللہ بن مسعود اور
 جمہور صحابہ کا معمول سفر میں دو رکعت فرض نماز پڑھنے کا تھا کسی نے ان سے کہا کہ
 حضرت عثمانؓ نے منیٰ میں چار رکعتیں پڑھیں (حالانکہ وہ مسافر تھے) تو عبداللہ بن
 مسعود نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے منیٰ میں حضور کی ساتھ
 دو رکعتیں پڑھیں۔ حضرت ابو بکرؓ کی ساتھ دو رکعتیں پڑھیں حضرت عمرؓ کی ساتھ دو
 رکعتیں پڑھیں ایک حدیث میں ہے کہ خود حضرت عثمانؓ کی ساتھ انکی خلافت کے

کے شروع زمانہ میں دو رکعتیں پڑھیں (بخاری) لیکن اس سب کے باوجود ابوداؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حضرت عثمان کی ساتھ چار رکعتیں پڑھیں کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو حضرت عثمان پر چار رکعت پڑھنے کا اعتراض کیا تھا پھر خود بھی چار پڑھیں انہوں نے فرمایا کہ مخالفت زیادہ سخت ہے اسکی وجہ ظاہر ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک حضرت عثمان مسافر تھے لیکن انہوں نے اپنے کو مقیم تجویز کر کے چار رکعت پڑھیں اور چونکہ مجتہد محقق تھے اسلئے ابن مسعود نے اپنی تحقیق کو ایک محقق کے مقابلہ میں واجب العمل نہیں سمجھا۔ حضرت عمرؓ سے کسی نے پوچھا کیا آپ کسی شخص کو اپنا خلیفہ ولی عہد بنائینگے انہوں نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو میرے لئے گنجائش ہے اسلئے کہ حضور نے کسی کو (نصاً) خلیفہ نہیں بنایا اور اگر خلیفہ بنا دوں تب بھی گنجائش ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے بعد کیلئے خلیفہ بنایا۔ حضرت ابوبکرؓ کے نزدیک مانعین زکوہ سے قتال کے بعد ان کے اموال غنیمت تھے اور ان کے اہل و عیال غلام باندیاں حضرت عمرؓ کو اس میں اختلاف تھا۔ صدیقی دور میں حضرت صدیق اکبرؓ کے فتوے پر عمل رہا اور حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ نے قبول کیا۔ فاروقی دور میں حضرت عمرؓ کے فتوے پر عمل تھا اور دوسرے لوگوں نے اس پر عمل کیا (فتح الباری) حضرت امام شافعی صاحبؒ کے نزدیک صبح کی نمازیں قنوت کا پڑھنا سنت ہے۔ ایک مرتبہ امام اعظم کی قبر پر حاضر ہوئے اور صبح کی نماز وہاں پڑھی اور دعا قنوت نہیں پڑھی۔ بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ بھی آواز سے نہیں پڑھی۔ (حالانکہ وہ بھی ان کے نزدیک سنت ہے) کسی نے استفسار کیا تو فرمایا کہ اس قبر وائے بکے ادب نے روک دیا۔ بعض لوگ اس قصہ پر بہت شور کرتے ہیں کہتے ہیں

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی وجہ سے سنت پر عمل چھوڑ دیا جاوے۔ امام شافعیؒ کی شان اس سے ارفع ہے کہ ایک مجتہد کی قبر کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ اس چیز کا تعلق سمجھ سے ہے امام اعظم کے ادب سے سنت کو نہیں چھوڑا بلکہ ان کے ادب سے ان کی تحقیق کو اپنی تحقیق پر مقدم سمجھا کہ ان کے نزدیک یہ چیزیں سنت نہیں ہیں بلکہ سنت قنوت کا نہ پڑنا ہے اور بسم اللہ کا اہستہ پڑنا ہے۔ ایک شخص اپنی تحقیق سے کسی چیز کو سنت سمجھنے کے باوجود دوسرے محقق عالم کی تحقیق پر عمل کرے تو کیا حرج ہے۔ محققین شافعیہ اس قصہ کو قبول فرماتے ہیں چنانچہ علامہ ابن حجر مکیؒ باوجود محقق شافعی ہونے کے لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس قصہ میں اشکال سمجھ لیا حالانکہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اس لئے کہ بسا اوقات سنت کے ساتھ ایسی چیز معارض ہو جاتی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ مثلاً علما کی رفعت شان کا اظہار کہ وہ امر مؤکد ہے بالخصوص حاسدوں اور جاہلوں کے مقابلہ میں بالخصوص ایسی حالت میں کہ یہ امر متفق علیہ ہے اور قنوت اور بسم اللہ کا مسئلہ مختلف فیہ ہے بالخصوص امام اعظم کے معاملہ میں کہ ان کے حاسد بہت زیادہ تھے جو غلط الزامات ان پر لگاتے تھے حتیٰ کہ جھوٹے الزام سے انکی زندگی کو ختم کر دیا گیا ایسی حالت میں انکی تعظیم و تکریم کا اظہار از بس ضروری تھا وغیرہ وغیرہ (مقدمہ اجز) ہمارے مشائخ و اکابر میں ہمیشہ سے بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا آیا ہے لیکن کبھی بھی ان حضرات نے اپنے متبعین پر اس کا جبر نہیں کیا کہ ہمارے قول پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ میرے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور میرے والد صاحبؒ میں متعدد مسائل میں اختلاف تھا اور حضرت بعض لوگوں کو خود فرمادیتے تھے کہ میرے نزدیک تو فلاں چیز جائز نہیں لیکن مولوی محمد یحییٰ صاحب کے

نزدیک جائز ہے تیرا دل چاہے اوپر جا کر ان سے پوچھ لے اس کے موافق عمل کرے۔ خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرتؑ کے اخیر رمضان المبارک میں شعبان کے چاند کی گڑ بڑ سے یہ بحث شروع ہوئی کہ آج مطلع صاف ہے تیس روزے پورے ہو جائیکے بعد اگر شام کو رویت نہ ہوئی تو کل روزہ رکھنا چاہئے یا نہیں حضرت کا ارشاد مبارک تھا کہ شعبان کے چاند میں جس شہادت پر مدار تھا بعض وجوہ سے شرعی حجت نہ تھی اس لئے روزہ ہے اور میرا ناقص خیال تھا کہ وہ شرعی حجت سے صحیح تھی اس لئے کل کا روزہ نہیں ہے دن بھر بحث رہی شام کو چاند نظر نہ آیا حضرت نے طے فرمادیا کہ میں روزہ رکھوں گا میں نے عرض کیا میرے لئے کیا ارشاد ہے فرمایا کہ میرے اتباع کی ضرورت نہیں سمجھ میں آگیا ہو تو رکھو ورنہ نہیں بالآخر حضرت کا روزہ تھا اور میرا افطار حضرت کے خدام میں اور بھی متعدد ایسے تھے جنہوں نے افطار کیا اور متعدد نے روزہ رکھا۔ حضرت نے ان سے دریافت بھی نہ فرمایا کہ تم نے افطار کیوں کیا گو مجھے اب تک قلق ہے کہ میں نے اپنی سمجھ کو حضرت کی رائے کے مقابلہ میں کیوں قابل اعتنا سمجھا مگر حضرت نے ذرا بھی اشارہ کنایہ کچھ بھی نہیں فرمایا بلکہ کچھ تصویب ہی فرمائی۔

دوسری وجہ جو اس پہلی وجہ سے بھی زیادہ سخت ہے وہ یہ کہ عوام نے مسائل میں رائے زنی کو خواہ مخواہ اپنا مشغلہ بنالیا ان کو اہل علم کے اختلاف میں حکم بننے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے علمی ابحاث ان کے علمی دلائل سمجھنے کی اہلیت نہیں لیکن ان میں محاکمہ اور فصلے یہ حضرات فرمانے لگے۔ حالانکہ ان کا کام یہ تھا کہ علمائے حق میں سے جس کی ساتھ حسن عقیدت ہو تجربہ سے اس کا دیندار تجربہ کار ہونا اور اللہ والا ہونا ثابت ہو چکا ہو اس کا اتباع کرتے۔ لیکن یہ تو جب ہوتا جب عمل مقصود ہوتا۔ یہاں مقصود ہی نزاع ہے

اوس جلسہ اور اوس تقریر میں ان کو لطف ہی نہیں آتا جس میں دوسروں پر سب و تم نہ ہو دوسروں پر تنقید نہ ہو دوسروں کی پگڑیاں نہ اُچھالی جاتی ہوں جس جلسہ میں سید ہی سید دین کی باتیں بیان کی جائیں وہ جلسہ نہایت پھیکا اور بے مزہ ہے وہ وعظی نہیں، تقریر جانتا ہی نہیں۔ ماہر تقریر وہی ہے جو مخالفین کو کھری کھری سنائے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں قرآن حدیث میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہتمام سے روکا گیا ہے وہ آپسکا جھگڑا ہے قرآن پاک میں سختی سے اسکی ممانعت کی گئی ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَبَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ (س انفال ۶۷) اور آپس میں نزاع پیدا نہ کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے (کہ تو میں منتشر ہو جائیگی) اور تمہاری ہوا اُکھڑ جائیگی۔

بخاری شریف میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جو اس کے خلاف تھی جس طرح کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں اوس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے صحیح پڑھا۔ تم لوگ آپس میں اختلاف نہ کرو پہلے لوگوں نے بھی آپس میں اختلاف کیا تھا تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہاں آپس میں قراءت میں اختلاف ضرور تھا اسکے باوجود حضور نے دونوں کی تصویب فرمائی گو یا وہ اختلاف باقی بھی رکھا جو پہلے سے تھا لیکن پھر بھی اختلاف کی ممانعت فرمائی اور اسکو ہلاکت کا سبب قرار دیا تو یقیناً اس سے مراد وہی اختلاف تھا جو جھگڑے کی صورت میں نمودار ہوا۔ اسی قسم کا واقعہ حضرت عمرؓ کو پیش آیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا وہ اس کے خلاف پڑھ رہے تھے جس طرح مجھے حضور نے یڑھائی تھی (وہ نماز پڑھ رہے تھے

میرے دل میں آیا کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے پکڑ کر حضور کے پاس لیجاؤں مگر میں نے اتنی دیر صبر کیا کہ وہ نماز پڑھ چکیں اور اسکے بعد میں نے انکے گلے پر سے چادر پکڑ کر پوچھا کہ اس طرح یہ سورت تم کو کس نے پڑھائی اُنہوں نے حضور ہی کا نام لیا میں نے کہا جھوٹ ہے۔ پھر میں ان کو اسی طرح پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے گیا اور جا کر عرض کیا کہ یہ اسکے خلاف پڑھ رہے تھے جس طرح آپ نے مجھے پڑھائی ہے۔ حضور نے ہم دونوں کا پڑھنا سنا اور دونوں کو صحیح بتایا۔ (درمنثور بروایت الشیخین وغیرہما) ان کے علاوہ سیکڑوں واقعات حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں جہاں آپس میں اختلاف ہوا اور حضور نے دونوں کو صحیح فرمادیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنی تحقیق کے خلاف کوئی بات پائی تو اس کا اظہار بھی نہ کرے اگر وہ اہل تحقیق ہے یا اہل علم ہے اسکی اہلیت رکھتا ہے تو ضرور مناسب طریقہ سے اس کا اظہار کیا جائے۔ اسی سورۃ کے بارہ میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضور صبح کی نماز میں سورہ فرقان پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت جھوٹ گئی۔ نماز کے بعد حضور نے دریافت فرمایا کہ جماعت میں ابی بن کعب (جو بڑے مشہور قاری تھے) موجود نہیں اُنہوں نے عرض کیا حاضر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے متنبیہ کیوں نہ کیا۔ اُنہوں نے معذرت کی کہ میں یہ سمجھا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی (دربروایت ابن الانباری)

ابوداؤد شریف میں دو قصے اسی نوع کے مذکور ہیں تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لئے تنبیہ کا حکم فرمایا تو دوسروں کو تنبیہ میں کیا مضائقہ ہے بشریعت مطہرہ نے تو اس کو اس قدر وسعت دی ہے کہ کلمہ حق کو ظالم بادشاہ کے سامنے اظہار کر دینے کو افضل الجہاد قرار دیا ہے اور لاطاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق

اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کلیہ قرار دیدیا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ مقصود اللہ کی اطاعت ہو کلمہ حق کا اظہار ہو اپنی جماعت کی بیجا حمایت نہ ہو جس کو عصبیت اور تعصب کہا ہے۔ اختلاف میں کوئی مضائقہ نہیں وہ قواعد کے تحت میں ہو تو مدوح ہے اوس اختلاف کو نزاع بنالینا اوسکو مسلمانوں کے تشتت اور افتراق کا سبب بنالینا مذموم ہے اور دونوں میں کھلا ہوا فرق ہے ہم لوگ اس اختلاف کو جو خوبی کی چیز تھی اپنے لئے خود مصیبت اور سبب ہلاکت بنا رہے ہیں حضرت حسن بصریؒ جلیل القدر تابعی اور مشہور فقیہ، اور اکابر صوفیہ میں ہیں بعض مرتبہ تحقیق کے زور میں تقدیر کے مسئلہ میں ایسے الفاظ نکل گئے جو جمہور علما کے خلاف تھے بڑا شور مچا بڑے زور بندھے پھر کیا تھا جھوٹی باتیں بھی انکی طرف منسوب ہونے لگیں ایوب کہتے ہیں کہ دو قسم کے آدمیوں نے حضرت حسنؒ پر جھوٹ باندھا ایک وہ لوگ کہ فرقہ قدیہ میں تھے وہ اپنی رائے کو رواج دینا چاہتے تھے تو حسن بصریؒ کو اپنا ہم مسلک ظاہر کرتے تھے دوسرے وہ لوگ جن کو ان سے ذاتی بغض تھا وہ ان کے اقوال کو پھیلاتے تھے (ابوداؤد) بعینہ یہی مثال ہمارے زمانہ میں ہے کہ جن لوگوں کو اپنی رائے کو رائج کرنا ہوتا ہے وہ جماعت کے بڑے کی طرف اوسکو منسوب کر دیتے ہیں اور جن لوگوں کو ان سے خلاف ہوتا ہے۔ وہ ان اقوال کو جاوید جھوٹ نقل کرتے ہیں جس سے جھگڑے اور مخالفت کی خلیج وسیع ہوتی رہتی ہے حالانکہ اتباع کا منصب یہ تھا کہ علمائے حق میں جس سے عقیدت ہو اوس کا عالم باعمل ہونا محقق ہو جائے اوسکے ارشادات پر عمل ہو لیکن ہم لوگوں میں باوجود دعائے محبت و عقیدت عمل تو نادر ہے۔ ساری محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بڑے کی

حمایت میں دوسروں کے بڑوں کو گالیاں دیں۔ کلام اللہ شریف جسکی تعلیم مسلمان کا ایمان ہے وہ تو اس بارہ میں اتنا سخت کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (س نعام ع ۱۳) ارشاد ہے کہ تم گالیاں نہ دو ان (معبودوں) کو جنکو یہ مشرک اللہ (کی توحید) کو چھوڑ کر پکارتے ہیں (اور عبادت کرتے ہیں کیونکہ تمہارے ایسا کرنے سے) پھر وہ لوگ بوجہ جہل کے حد سے گذر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ قرآن پاک نو دوسروں کے بتوں کو گالیاں دینے کی بھی ممانعت کرتا ہے لیکن اوسکے اتباع کے دعویداروں کا یہ عمل کہ اونکا کوئی جلسہ کوئی جلوس بھی دوسروں کی بربادی کے نعروں سے ان کے اکابر پر سب و تم سے خالی نہیں ہوتا آج کل ہر جماعت کا معظم عمل بجائے اپنی تعمیر اپنی تقویت اور عمل کی تدابیر کے دوسروں کی تخریب ان کو گالیاں دینا مردہ باد کے نعرے لگانا بن گیا ہے پھر لطف یہ ہے کہ اسکی شکایت بھی ہر فرق کو ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے برباد ہو گئے خود ہی ہر فرق دوسرے مسلمانوں کی بربادی کی دعائیں کرتا ہے اور خود ہی اوس کا رونا روتا ہے کہ مسلمان برباد ہو گئے۔ فاللہ المستعان۔

تنبیہ۔ اس تقریر سے یہ امر واضح ہو گیا کہ ہر اختلاف مذموم نہیں بلکہ بہت سے اختلافات ممدوح بھی ہیں البتہ بہت سی انواع اختلافات کی یقیناً مذموم اور قبیح ہیں لہذا مطلق علما کے اختلاف کو منشاء فساد قرار دینا اصول سے ناواقفیت ہے بلکہ منشاء فساد علمائے حق کے ممدوح اختلاف میں نزاع کا پیدا کرنا ہے خواہ وہ علما کی طرف سے ہو یا عوام کی طرف سے جیسا کہ آج کل کثرت سے پیدا ہو رہا ہے۔ البتہ اختلاف ممدوح کی حقیقت قواعد سے واقفیت پر مبنی ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں

کہ ہر شخص جس چیز میں چاہے اختلاف پیدا کر دے اور وہ ممدوح بنجائے ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ کی طرف سے منصوص طور پر ثابت ہے استنباط کو اس میں دخل نہیں اس میں اختلاف کا پیدا کرنا گمراہی ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے کلام پاک میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ (سورہ آل عمران رکوع ۱۱) سے ارشاد فرمایا ہے۔ اور نہ بنجائے اُن لوگوں کی طرح جنہوں نے آپس میں تفریق پیدا کی اور (دین کے بارہ میں) اختلاف کیا بعد ازاں کہ ان کے پاس واضح احکام پہنچ چکے تھے۔ حضرت سعید بن المسیبؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عصر کے بعد نفلیں پڑھ رہا ہے اس شخص نے نماز کے بعد حضرت سعید بن المسیبؓ سے کہا کیا اللہ جل شانہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب کرے گا۔ سعید نے فرمایا کہ نماز پر نہیں بلکہ حضور کے خلاف طریقہ اختیار کرنے پر عذاب فرمائے گا (دارمی)

اس شخص کا مقصود یہ تھا کہ نماز تو بہترین اور افضل ترین عبادت ہے اس میں کیا ناجائز ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز کو ناجائز فرمادیا ہے اسلئے حضرت سعید نے کہا کہ نماز اگرچہ بہترین چیز ہے لیکن ناجائز وقت میں پڑھنا تو گناہ کا ہی سبب ہے۔ حضرت عبادۃ بن الصامتؓ نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درم (چاندی کا ایک سکہ) کے بدلہ میں دو درم لینے سے منع کیا ہے۔ ایک شخص وہاں موجود تھا کہنے لگا میرے خیال میں تو اس میں کوئی نقصان نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت عبادۃؓ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ حضور نے منع کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ خدا کی قسم میں تیری ساتھ کبھی بھی ایک مکان میں مجتمع نہیں ہو سکتا (دارمی)

تمام علماء فقہاء محدثین نے سلفاً خلفاً اس کی تصریح کی ہے کہ جو چیز اسلام میں قطعیت کی ساتھ ثابت ہو چکی ہے اس کا انکار کفر ہے۔ قاضی عیاض نے شفا میں اور ملا علی قاری نے اسکی شرح میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس شخص کے کفر پر جو مسلمان کے قتل کو جائز سمجھے یا شراب پینے کو یا زنا کرنے کو یا کسی ایسی چیز کا انکار کرے جس کا دین ہونا بالتواتر والبداتہ ثابت ہے ہاں کوئی نو مسلم ہو کہ اسکو ابھی تک سارے احکام معلوم نہ ہوئے ہوں تو معذور ہے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں تحریر فرمایا ہے کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت تین وجہ سے کی جاسکتی ہے منجملہ ان کے یہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے اس صورت میں اس کے خلاف بغاوت واجب ہے اور یہ افضل ترین انواع جہاد ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ چیز جو اختلاف کی حدود سے خارج ہے اس میں اختلاف پیدا کرنا ضلال ہے گمراہی ہے۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ اس امت کا اختلاف ان چیزوں میں جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے بڑی عظیم فضیلت ہے امت پر وسعت ہے اور یہ سب اقوال ایسے ہونگے جیسے کہ مختلف شریعتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مجموعہ لیکر تشریف لائے۔ لہذا حضرات صحابہ کرام اور ان کے بعد کے علمائے جو استنباطات حضور کے اقوال و افعال سے کئے ہیں وہ سب اپنے اختلاف کے باوجود بمنزلہ مختلف شرائع کے ہیں اور یہ بھی حضور کے معجزات میں داخل ہے لیکن عقائد میں اجتہاد کرنا گمراہی ہے اور حق وہی ہے جس پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حدیث میں جس اختلاف کی تعریف ہے اس سے فرعی احکام کا اختلاف مراد ہے اور جس

تفریق کی ممانعت وارد ہوئی اس سے اصول کی تفریق مراد ہے علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اصول کا اختلاف گمراہی ہے اور ہر فساد کا ذریعہ ہے اھ مثال کے طور پر دیکھئے کہ تقدیر کا مسئلہ اصول مسائل میں ہے شریعت نے اس میں بحث کرنے کی بھی ممانعت فرمادی ہے اس میں اختلاف پیدا کرنے پر احادیث میں کس قدر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں کہ الامان والحفیظ حضور کا ارشاد ہے کہ فرقہ قدریہ (تقدیر کے انکار کرنے والے لوگ) اس امت کے مجوس ہیں اگر وہ لوگ بیمار ہوں تو عیادت بھی نہ کرو مر جائیں تو جنازہ میں بھی شریک نہ ہو (ابوداؤد) دوسری حدیث میں ہے کہ اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان میں سے جو مر جائے اویسکے جنازہ کی نماز میں بھی شریک نہ ہو جو بیمار پڑ جائے اویسکی عبادت بھی نہ کرو وہ دجال کی جماعت ہے حق تعالیٰ شانہ ان کو دجال کی جماعت کے ساتھ شریک کر دینگے۔ یحییٰ بن یعرب کہتے ہیں کہ میں اور حمید جج یا عمرہ کرنے جا رہے تھے ہمیں تمنا ہوئی کہ حضرات صحابہ میں سے کسی کی زیارت ہو تو ان سے قدریہ فرقہ کے بارہ میں سوال کریں۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ملاقات ہو گئی میں نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے نواح میں ایک جماعت پیدا ہوئی ہے جو علم میں بڑی تحقیقات کرتے ہیں قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں مگر تقدیر کا انکار کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہدو کہ میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں (ابوداؤد) اور کثرت سے اس قسم کی روایات ان کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں۔ ابوبکر فارسی نے کتاب الاجماع میں نقل کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی تہمت باندھے وہ باجماع علماء کافر ہے (فتح الباری)

بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں زندیقیوں کی ایک جماعت لائی گئی حضرت علیؑ نے ان کو آگ میں جلوا دیا۔ حضرت ابن عباسؓ کو جب اسکی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں آگ میں نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا۔ متشابہات میں کلام کرنے کی ممانعت ہے۔ صبیغ بن عسل عراقی ایک شخص بصرہ میں رہتا تھا جو متشابہات قرانیہ میں بحث کرتا تھا مصر پہنچا وہاں بھی مسلمانوں سے اس میں بحث شروع کی حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عمرؓ کو اس بارہ میں عریفہ لکھا انہوں نے اسکو طلب فرمایا۔ جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمرؓ نے اس سے سوال کیا کہ تو کون شخص ہے اس نے کہا اللہ کا بندہ صبیغ ہوں۔ حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ عمر ہوں اور تروتازہ لکڑیوں (تچیوں) سے اسکو مارنا شروع کیا حتیٰ کہ سارا بدن خون سے لبریز ہو گیا پھر جب وہ زخم اچھے ہونے لگے تو دوبارہ مارنا شروع کیا جس سے بدن اور سر پر خون ہی خون ہو گیا اس نے عرض کیا اگر آپ میرے قتل کرنیکا ارادہ کر چکے ہیں تو سہولت سے قتل کر دیجئے اور اگر میرے دماغ (کے سودا کا) علاج مقصود ہے تو میرے دماغ میں جو چیز تھی وہ نکل چکی ہے۔ حضرت عمرؓ نے چھوڑ دیا اور بصرہ اپنے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمادی لیکن ایک حکم بھی بھیجا کہ کوئی شخص اس کے پاس نہ بیٹھے۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے اس ارشاد پر اگر ہم لوگ سو نفر کا مجمع ہوتا تھا اور صبیغ آجاتا تو سب اس جگہ سے چلے جاتے اسکو یہ مصیبت بہت ہی شاق تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمرؓ کو عریفہ لکھا کہ اب اسکی حالت درست ہو گئی ہے وہ خیالات بالکل نہیں رہے تو حضرت عمرؓ نے لوگوں کو اس سے ملنے جلنے کی اجازت مرحمت فرمادی (دارمی۔ درمنثور)

اسی طرح سیکڑوں واقعات اس قسم کے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شریعت میں اختلاف کے حدود قائم ہیں یہ نہیں ہے کہ تحقیق کے زور میں جس کا جودل چاہے لکھ مارے اور اسکو علما کا اختلاف کہہ دیا جائے۔ شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جائے اللہ کے محبوب کی سنتوں کا مضحکہ کیا جائے۔ شریعت کے اہم سے اہم حکم کو لغو بنا دیا جائے۔ قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں ہو اور علم سے بے بہرہ۔ پھر جو چیز اپنی سمجھ میں نہ آئے وہی غلط بن جائے وہی دین سے باہر کر دی جائے۔ اور اس کو علما کا اختلاف کہہ دیا جائے۔ شریعت کے احکام کے درجات ہیں ان میں بہت سے احکام نہایت اہم ہیں ان کو اپنے درجہ سے گرا دینے کا کسی کو حق نہیں ہے بعض معمولی درجہ کے ہیں ان کو اپنے درجہ سے بڑا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور اسکی تحقیق کہ ہر چیز کا کیا درجہ ہے یہ خود علم پر موقوف ہے۔ قرآن و حدیث کے فہم پر موقوف ہے۔ قرآن و حدیث سے استدلال کے قواعد پر موقوف ہے جو مستقل تین فن اصول فقہ اصول حدیث اصول تفسیر کی واقفیت پر مبنی ہے! فقہانے لکھا ہے کہ اجتہاد کیلئے کتاب اللہ کا علم ضروری ہے اور اسکے لغوی معانی کا علم ضروری ہے اور اسکے شرعی معانی کا علم ضروری ہے اور اسکے وجوہ استدلال یعنی خاص عام مشترک مؤول ظاہر نص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابہ حقیقہ مجاز صریح کنایہ عبارت النص اشارۃ النص دلالت النص۔ اقتضاء النص اور ان کے ماخذ اشتقاق ان کی ترتیب ان کے معانی اصطلاحیہ ان کے احکام کہ کونسی چیز قطعی ہے کونسی ظنی ہے نیز امر وہی وغیرہ کے درجات وغیرہ کا معلوم ہونا ضروری ہے اور یہی چیزیں حدیث کے متعلق بھی معلوم ہونے کی ضرورت ہے۔ نیز احادیث میں ان کے علاوہ ان کی صحت کا حال اور ان کے آپس

قرآن پاک کی تفسیر کے لئے نذرہ علوم کی بہارت ضروری ہے جسکو میں اپنے رسالہ جہل حدیث میں لکھ چکا ہوں دل چاہے تو دیکھ لو۔

کے درجات راویوں کے احوال وغیرہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے الغرض استدلال
 کیلئے جتنے اصول ہیں ان سب ہی سے واقفیت کی ضرورت ہے اور ایک کھلی ہوئی
 حقیقت ہے کہ فن سے تو اہل فن ہی واقف ہو سکتا ہے کوئی شخص انجیری میں بہت
 زیادہ کمال پیدا کر کے یہ چاہے کہ ڈاکٹری میں بھی رائے زنی کروں کیونکہ میں اپنے
 فن کا بڑا ہوشیار ہوں تو یقیناً بیماروں کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ متعدد احادیث میں
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب
 علما نہ رہیں گے تو جاہلوں کو سردار بنالیا جائیگا جو بغیر علم کے فتاویٰ دینگے خود گمراہ
 ہونگے دوسروں کو گمراہ کرینگے مذہبیات میں رائے زنی کے لئے مذہبیات سے
 پوری واقفیت کی ضرورت ہے بغیر واقفیت کے محض عقل سے مسائل حل نہیں
 ہوتے۔ مثال کے طور پر ڈوٹو مسئلے لکھتا ہوں۔ فقہانے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی
 کیلئے جانور خریدے اور وہ گم ہو جائے اس کے بعد وہ دوسرا جانور اسی نیت سے خریدے
 اور پھر پہلا جانور بھی مل جائے اگر یہ شخص غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو
 اس کے ذمہ دونوں کی قربانی ضروری ہے اور اگر امیر ہے تو صرف ایک جانور کی قربانی کافی
 ہے جس جانور کی دل چاہے قربانی کر دے اور دوسرے کو بیچ دے یا جو چاہے کرے۔
 مسئلہ بالکل صاف ہے لیکن اصول سے واقفیت پر مبنی ہے محض ذہانت اس میں
 کیا تیر چلائے۔ دوسرا مسئلہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکوع کرنا
 بھول جائے نماز کے بعد یاد آئے اگر اوس نے سنت کے موافق متقی اور نیک
 لوگوں کی سی نماز پڑھی ہے تو فاسد ہو گئی اوس کا اعادہ ضروری ہے اور اگر خلاف
 سنت نماز پڑھی ہے ناواقف لوگوں کی سی نماز پڑھی ہے جیسا کہ بہت سے لوگ

آجکل پڑھتے ہیں تو نماز ہو گئی، کیا روشن دماغی یا شمسۃ تقاریر و تحریرات سے بلا
 واقفیت اصول و حقائق شرعیہ اس نوع کے مسائل میں رائے زنی ہو سکتی ہے اسی
 لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے سے ہوتا تو بجائے
 موزوں کے اوپر مسح کرنے کے موزوں کے نیچے مسح کیا جاتا۔ لیکن میں نے نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر کے حصہ پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک
 کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ آدمی جب تک قرآن و حدیث پر عمل کی حدود معلوم نہ
 کر سکے مختلف آیات اور مختلف روایات کو جمع کرنے یا ترجیح دینے کے قواعد معلوم نہ
 کر سکے وہ کس طرح کسی آیت یا روایت سے استدلال کر سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب
 نے ازالۃ الخفاء میں لکھا ہے کہ مجتہد کیلئے پانچ علوم کا جاننا ضروری ہے جو شخص ان پانچ
 علوم کا جامع نہ ہو وہ مجتہد ہو ہی نہیں سکتا۔ اوّل قرآن پاک کی قراۃ اور تفسیر کا علم دوسرے
 حدیث کا علم مع اسکی اسانید اور صحت و ضعف کے۔ تیسرے سلف کے اقوال کا
 علم تاکہ ان سے باہر ہو کر اجماع کے خلاف نہ ہو اور مختلف اقوال میں ان کے اقوال سے
 باہر نہ جاسکے چوتھے زبان عرب کی واقفیت لغت اور نحو وغیرہ کے اعتبار سے پانچویں
 مسائل کے استنباط کے طریقوں اور مختلف نصوص میں تطبیق اور ترجیح کا علم ہونا ضروری
 ہے (ازالۃ) علامہ حازمی نے کتاب الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ من الآثار میں
 دو مختلف حدیثوں میں سے ایک کو راجح قرار دینے کیلئے پچاس وجوہ ترجیح مفصل فرما
 لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی نے تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ حافظ عراقی نے ستوں سے
 زیادہ وجوہ ترجیح تحریر فرمائی ہیں۔ اسکے علاوہ خود وجوہ ترجیح میں بھی اختلاف ہو جاتا
 ہے کہ ایک وجہ ترجیح کا مقتضا ایک حدیث کو ترجیح دینا ہے اور دوسری وجہ کا

تقاضا ہے کہ دوسری حدیث کو ترجیح دی جائے اسی طرح دو روایتوں کے تعارض کا قصہ ہے پس اگر دو وجہ ترجیح متعارض ہو جائیں تو ان متعارض وجہ ترجیح میں سے کوئی وجہ کی رعایت مقدم ہے یہ مستقل بحث ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمرؓ کی کے دو واقعے دیکھ لیجئے ایک مسلم اور غیر مسلم میں جھگڑا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ فرمادیا مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ خیال ہو گیا کہ عمرؓ میری رعایت کریں گے اسلئے درخواست کی کہ عمرؓ کے پاس ہمارا مقدمہ بھیج دیجئے حضور نے قبول فرمالیا یہ دونوں انکی خدمت میں حاضر ہوئے غیر مسلم نے اسے عرض کیا کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا اس نے قبول نہیں کیا اور آپ کی خدمت میں مقدمہ لانے کی درخواست کی حضرت عمرؓ نے مسلمان سے پوچھا کیا یہی بات ہے اس نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت عمرؓ اندر تشریف لیگئے تلواریں لائے اور اس مسلمان کی گردن اڑادی اور ارشاد فرمایا کہ جو حضور کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا اس کا میرے یہاں یہی فیصلہ ہے (درمنثور) اور انہیں حضرت عمرؓ کا دوسرا قصہ سنئے۔ قصہ لمبا ہے۔ مختصر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ کو اپنے بغلین شریف بطور علامت کے مرحمت فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ باہر چلے جاؤ اور جو تمہیں ملے اور ول سے لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ کا اقرار کرتا ہو (یعنی منافق وغیرہ نہ ہو) اسکو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ یہ باہر آئے سب سے پہلے حضرت عمرؓ ملے پوچھا یہ بغلین شریف کیسے انہوں نے حضور کا ارشاد سنایا۔ حضرت عمرؓ نے ان کے سینہ پر اس زور سے دونوں ہاتھ مارے کہ یہ سرین کے بل گر گئے! اور ان کو واپس کر دیا یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زور سے رونا شروع کیا اور حضور کو قصہ سنایا۔ حضرت عمرؓ خود بھی سمجھے

پیچھے حاضر ہوئے۔ حضور نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیوں کیا عرض کیا ایسا ہرگز نہ
 کیجئے لوگ اس خوشخبری پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے (مشکوٰۃ بروایت مسلم)
 کیا خدا نخواستہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضور کے ارشاد کی بے وقعتی کی یا
 حضور کا خلاف کیا یا حضور کا مقابلہ یا حضور کی مخالفت کی لیکن اس واقعہ کو
 اس پہلے واقعہ سے جوڑنا یقیناً علم کی معرفت پر موقوف ہے اسکے علاوہ اور سینئے۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جا رہے تھے ایک شخص حبشی
 بہادری کا شہرہ تھا جنگ میں شرکت کے خیال سے حاضر ہوا۔ صحابہ اس کو دیکھ کر مسرور
 ہوئے۔ حضور نے دریافت فرمایا کیا ایمان لے آیا اس نے عرض کیا نہیں حضور نے
 ارشاد فرمادیا کہ میں مشرک سے مدد نہیں لیتا لیکن یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے بعد جنگ خیبر اور غزوہ حنین میں صفوان بن امیہ مشرک
 سے جانی اور مالی مدد حاصل فرمائی (کتاب الاعتبار و مغنی) حالانکہ جنگ بدر کے وقت
 مسلمان اپنی قلت و ضعف کی وجہ سے خیبر اور حنین کی بہ نسبت زیادہ ضرور متندر تھے۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمؐ میں ایک جگہ تشریف لیجا رہے تھے ایک صحابی روز
 کی حالت میں سینگی لگوا رہے تھے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سینگی لگانے والا اور سینگی لگوانے
 والا دونوں کا روزہ نہیں رہا لیکن سلمہؓ میں حضور نے خود روزہ کی حالت میں سینگی
 لگوائی اسی طرح سینگی لگانے کے بارہ میں حضور کا ارشاد ہے کہ اسکی اجرت ناپاک
 ہے لیکن حضور نے خود سینگی لگانے والے کو اجرت مرحمت فرمائی۔

حضور کا ارشاد ہے کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی لیکن یہ بھی ارشاد ہے کہ نمازی کے
 سامنے سے عورت گدھا کتا گزر جائے تو نماز قطع ہو جاتی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے

کہ جب نماز کا وقت آگیا ہو اور کھانا بھی طیار ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے لیکن یہ بھی حضور
 کا ارشاد ہے کہ نماز کو کھانے وغیرہ کی وجہ سے مؤخر نہ کرو! القرض سیکڑوں ہزاروں احکام
 ہیں جن میں مختلف وجوہ سے مختلف احکام وارد ہوئے محض قرآن پاک کے ترجمہ کو
 دیکھ لینے سے یا کسی مترجم حدیث کی کتاب میں حدیث کا ترجمہ دیکھ لینے سے یا صرف
 عربی زبان کی ڈگری حاصل کر لینے سے ان ارشادات کی وجوہ ان میں ترجیح ان میں
 تقدم تاخر ان میں اصلی حکم اور کسی عارض کی وجہ سے وقتی حکم کے درمیان فیصلہ نہیں
 کیا جاسکتا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کیلئے تین شخص آفت ہیں
 فاجر فقیہ اور ظالم بادشاہ اور جاہل مجتہد (جامع) یعنی علوم سے ناواقف ہو اور پھر اپنے
 اجتہاد سے مذہب میں رائے زنی کرتا ہو۔ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ جو شخص قرآن
 شریف (کی تفسیر) میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں تجویز کرے۔ دین
 سے ناواقف لوگوں کو یہاں ایک اشکال نے گھیر لیا ہے اور ان کو یہ خلجان پیش آیا کہ
 طبعیات حسیات حسابیات وغیرہ امور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا
 دو اور دو کے چار ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ شرعیات مذہبیات
 میں ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے۔ ازل سے لیکر آج تک کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گذرا
 جس کے اندر مذہبیات میں اختلاف نہ ہوا ہو یہ بد دین لوگ اس اشکال میں یہاں
 تک بڑھے کہ بعض نے سرے سے دین ہی کا انکار کر دیا اور بعض نے دین کا اقرار کرنے
 کے بعد دینیات سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ایک ظاہری بات یہ تھی کہ جب خود ان کے
 اقرار کے موافق ازل سے ہی یہ اختلاف چلا آ رہا ہے تو ان کو خود ہی سمجھ لینا چاہئے تھا کہ یہ
 ایک فطری چیز ہے اور ضروری ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ ہزاروں برس کے اس طویل

م حضور کا ارشاد ہے جو تیری عبادت نہ کرے اسکی عبادت نہ کرے لیکن یہ بھی حدیث میں وارد ہے جو تیری عبادت نہ کرے اسکی عبادت نہ کرے۔ (مقاصد حسنہ)

زمانہ میں یہ بات مستمراً چلی آتی حالانکہ ان میں نہ معلوم کتنے ہزار عقلا اور حکماء ہر زمانہ میں ہوتے چلے آئے ہیں۔ درحقیقت یہ اشکال بھی دین سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے دین میں اختلاف کی دو وجہیں ہیں ایک اصولی درجہ میں دوسری فردی حیثیت سے۔ اصولی درجہ میں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ دین اور مذہب حقیقت میں مالک الملک خالق الکائنات کے ارشادات اور احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے اور مالک کیلئے حق ہے کہ وہ اپنی مملوک کیلئے جس وقت جو حکم مناسب اور موافق مصلحت خیال فرمائے نافذ کر دے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں نہ کوئی بے وقوف سا بیوقوف یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آقا نے اپنے نوکر کو کل یہ کام کرنے کو کہا تھا آج دوسرا کام کیوں بتا دیا ایک حاکم کا حق ہے کہ وہ اپنی رعایا کی بہبود کے لئے آج ایک قانون تجویز کر دے کل کو اذیں کوئی مناسب ترمیم کر دے۔ مالک الملک نے بھی مختلف امتوں کیلئے مختلف اوقات میں اصول کے اتحاد کے ساتھ مناسب ترمیمات فرمائی ہیں جو ان امتوں کے حسب حال اور ان کے لئے مناسب سمجھیں۔ اور ان ترمیموں کی وجہ سے مذاہب میں اختلاف لازمی اور ضروری تھا۔

<p>سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَكَلَّمُ عَزُّ قَبْلِهِمُ الْكِتَابُ كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (سورہ بقرہ رکوع ۱۷)</p>	<p>اب تو یہ بے وقوف ضرور کہیں گی کہ ان (مسلمانوں) کو ان کے سابق قبلہ سے جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کس نے بدل دیا آپ فرمادیجئے سب مشرق و مغرب اللہ ہی کی ملک ہیں (خدا تعالیٰ کو مالکانہ</p>
--	--

اختیار سے جس سمت کو دل چاہے مقرر فرمادیں کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے)۔ حق تعالیٰ شانہ نے مختلف ملل کے لئے مختلف احکامات ارشاد

فرمائے اور ہر ملت کیلئے جب تک وہ احکام باقی تھے اوپر عمل ضروری تھا جب دوسرا حکم نازل ہو گیا اب اسکی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری بن گئی اسلئے یہ خیال کہ ایک ہی احکام سب کیلئے ہیں نادانی ہے۔

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ (سائدہ ۷۷)
تم میں سے ہر ایک امت کیلئے ہم نے خاص شریعت
اور خاص طریقت تجویز کی تھی اور اگر اللہ تعالیٰ کو
(سب کا ایک ہی طریقہ رکھنا) منظور ہوتا تو سب
(یہود و نصاریٰ و اہل اسلام) کو (ایک ہی شریعت دیکر) ایک امت بنا دیتے لیکن
ایسا نہیں کیا (بلکہ ہر امت کو جدا جدا طریقہ دیا) تاکہ جو جو دین تم کو (ہر زمانہ میں) دیا ہے
اوس میں تم سب کا امتحان فرمائیں۔

دوسری بات فروغی حیثیت سے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کا صدور
اور جزئیات کا درود کتابی صورت سے نہیں ہوا بلکہ علی صورت سے وقتی واقعات
کے طور پر ہوا ہے (جس کو ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے الانصاف میں
تحریر فرمایا ہے اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ۔ میں اپنے مضمون اختلاف ائمہ میں بھی
لکھ چکا ہوں) ان واقعات سے احکام کا استنباط ہوا ہے اور ظاہر بات ہے کہ سمجھ اور
فہم کے اعتبار سے فطرۃ قوی بشریہ مختلف ہیں ہر شخص ایک سی سمجھ نہیں رکھتا ایسی
حالت میں اپنی فہم اور اپنے اجتہاد کے لحاظ سے احکام میں فرق ضروری تھا اور ہوا۔
لیکن جب شریعت مطہرہ نے اس اجتہاد کی اجازت اور گنجائش تبادی اور خصوصی
قواعد کے ماتحت اس اختلاف کو جائز قرار دیدیا بلکہ رحمت بنا دیا تو پھر کوئی خلیجان
باقی نہ رہا۔ تعجب ہے کہ ہم لوگ شب و روز میں بیسیوں مرتبہ اپنے کمسن بچوں سے

یہ بات کہتے ہیں کہ تم ابھی بچے ہو فلاں بات تمہاری سمجھ میں نہ آئیگی جب بڑے ہو جاؤ گے اوس وقت سمجھ میں آ جائیگی لیکن ہم لوگ اپنے کو ایسا کامل الفہم کامل الذہن کامل العقل سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کا مطلب وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک (نعوذ باللہ) مشکوٰۃ نبوت کی بھی رسائی نہ ہو صحابہ اور تابعین کا تو ذکر ہی کیا ہے حالانکہ ہم لوگ نہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کی برابر ہی ایمان کی پختگی میں کر سکتے ہیں نہ اعمال کی درستی میں نہ قرآن شریف کی زبان دانی میں نہ انوار معرفت میں پھر کیا پوچھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا جہاں تک دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بھی رسائی نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں بالتفصیل وہ صورتیں لکھی ہیں جن میں اس امت پر شیطان کا ایک حملہ ان کی ذکاوت اور عقل اور ذہن کی طرف سے ہوتا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بشری قوتیں علوم الہیہ کو اجمالی طور سے حاصل کر سکتی ہیں اور اسکے لئے ان کو شرائع کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ورنہ وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جائیں گی اور اسی وجہ سے بہت سے حکمائے سابق اس بھنور میں پھنس گئے۔ مفید مضمون ہے دل چاہے تو دیکھ لو۔

علاوہ ازیں ایک چیز اور بھی نہایت قابل اہتمام ہے غور سے سنو کہ اختلاف راۓ خواہ ممدوح ہو یا مذموم کسی اختلاف میں بھی حدود سے تجاوز کر جانا اور مخالفین کے ساتھ اعتدال سے بڑھ کر معاملہ کرنا اسلامی تعلیم کے منافی ہے قرآن پاک کا ارشاد ہے۔
 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا (اس ماہرہ ع ۱)
 ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اس سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا ہے وہ بغض تمہارے لئے اس کا باعث بن جائے کہ تم حد سے

نکل جاؤ۔ غور کرو کہ یہاں کفار کی مخالفت کیسی سخت اور مذموم تھی لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو انکی مخالفت میں بھی حد سے تجاوز کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف رائے نہیں ہوتا یا اختلاف مسائل نہیں ہوتا یا آپس کا نزاع نہیں ہوتا یہ سب چیزیں ہمیشہ ہی سے ہوتی آئی ہیں اور رہیں گی مخالفتیں ممدوح بھی ہوتی ہیں اور مذموم بھی مگر کونسی چیز ہمارے لئے ایسی ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس اسلاف کی رائے اور ان کا فعل ان کا عمل مشعل ہدایت نہیں ہے۔ آپس کی مخالفت کے قصے دیکھنا ہوں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اختلافات دیکھو کہ وہ آپس میں لڑ کر اس تعلیم کو بھی پورا فرما گئے ہیں۔ میں مثال کے طور پر چند واقعات کی طرف تمہیں متوجہ کرتا ہوں مگر اس سے قبل ایک اصولی بات پر بھی متنبہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے معاصی بھی صادر ہوئے اور امور سلطنت و حکومت میں اختلافات اور لڑائیاں بھی ہوئیں ان میں سے بہت سے امور گواہان حضرات کی شایان شان نہ ہوں ان کے علوم مراتب کے بعض امور خلاف ہوں لیکن ہمارے لئے وہ امور مشعل ہدایت ہیں اور جو واقعات بھی پیش آئے وہ امت کے لئے راہ عمل اور عمل کیلئے نمونہ ہیں اور حقیقی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی تعلیم کیلئے مبعوث ہوئے تھے اور یہی ضرورت نبی کی ہوتی ہے کہ امت کیلئے جو احکام نازل ہوں وہ ان کو عملی جامہ پہنا کر جاری کر جائے تاکہ بعد میں یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ان پر عمل کیسے ہو سکتا ہے ایسی حالت میں قوانین دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جسے فان نبوت انکار نہ کرتی ہو اور نکاح و دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے ہوا یہی وجہ ہے کہ صبح کی نماز کیلئے اسکو کھانا

نہ کھلنا جو ایک مرتبہ تو قطعاً پیش آیا اور محققین کی رائے یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ دو یا تین مرتبہ پیش آیا۔ چونکہ یہ فعل شان نبوت کے منافی نہ تھا اسلئے حضور کی ذات سے صادر ہوا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی مشائخ بلکہ معمولی سالکین ایسے ہیں کہ انکی ہمیشہ خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کی نماز تو بڑی چیز ہے تہجد بھی ان حضرات کا قضا نہیں ہوتا اسی طرح نماز میں سہو ہو جانا متعدد بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا جس کے بارہ میں خود حضور کا ارشاد ہے اِنِّیْ لَا اَنْسٰی وَلٰکِنْ اُنْسِیْ (موطا مالک) میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ بھلایا جاتا ہوں تاکہ سنت (اور طریقہ) جاری کروں دوسرے وہ احکام جو ایسے امور کے متعلق ہوں جو شان نبوت کے منافی ہیں جیسے زنا چوری وغیرہ اور اس نوع کے احکام کا بتانا بھی ضروری تھا اور ان کی حدود کا جاری کرنا بھی ایسے ہی سلطنت کے مقابلے اور حکومت کرنے اور حکومت لینے کے ضوابط کی ضرورت بھی تھی۔ بنی اکرم صلی اللہ کے زمانہ حیات میں یہ چیز اگر پیش آتی تو جس جانب حضور کا فیصلہ ہو جاتا وہ قطعی تھا خلافت کی گنجائش ہی نہ تھی اسلئے ضرورت تھی کہ حضور کے بعد یہ چیزیں پیش آئیں اور دونوں جانب کے اصول و ضوابط معرض ظہور میں آئیں اسلئے جو چیزیں ایسی تھیں کہ شان نبوت ان کے منافی تھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ان چیزوں کے اجرا کے لئے پیش کیا ان میں سے جو امور ایسے تھے کہ حضور کے زمانہ میں وجود میں آسکتے تھے جیسے معاصی وہ حضور کے زمانہ میں صادر ہوئے اور جو ایسے تھے کہ حضور کے زمانہ میں ان کا پیش آنا مشکل تھا جیسے کہ سلطنت کے نزاعات وہ بعد میں پیش آئے ایسی حالت میں ہم لوگوں کو ان سب نزاعات اور اختلافات پر بھی ان حضرات کرام رضی اللہ

عنہم اجمعین کا منون احسان ہونا ضروری ہے کہ ہمارے لئے یہ حضرات راستے
 کھول گئے اور حکومت کرنے اور حکومت کی جائز مخالفت کرنے کے طریقے بتا
 گئے اب اس تمہید اور اصل کلی کے بعد چند نمونے مخالفت کے بھی لکھتا ہوں غور
 کی نگاہ سے دیکھو کہ آپس کی مخالفتوں میں بھی ان حضرات نے کیا نمونہ ہمارے سامنے
 رکھا ہے۔ جنگ جمل کتنی سخت لڑائی ہوئی تھی کہ تقریباً بیس ہزار آدمی اس لڑائی
 میں قتل ہوئے (تاریخ الخنیس) لیکن جب معرکہ شروع ہو رہا تھا اور دونوں طرف سے
 گھمسان کی لڑائی شروع ہونے کو تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ صفت سے آگے
 بڑھے اور مد مقابل جماعت میں سے حضرت زبیرؓ کو آواز دی وہ بھی اپنی صف
 سے آگے بڑھے دونوں نے معانقہ کیا اور دونوں روئے حضرت علیؓ نے فرمایا
 تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم یہاں مقابلہ پر آگئے۔ حضرت زبیرؓ نے فرمایا کہ حضرت
 عثمانؓ کے خون کے بدلہ نے۔ دونوں حضرات میں گفتگو ہوتی رہی یہ ایسے دو
 مخالفوں کا برتاؤ ہے جو ایک دوسرے کے مقابلہ میں تلواریں نکالے ہوئے بالکل
 طیار بیٹھے تھے (کتاب الامامۃ والیاستہ) اسکے بعد معرکہ ہوا اور حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ کی جماعت کو فتح ہوئی دوسری جماعت کے بہت سے افراد قید ہوئے۔
 حضرت علیؓ کی جماعت کے بعض افراد نے اصرار کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے
 حضرت علیؓ نے قبول نہیں فرمایا بلکہ ان سے دوبارہ بیعت لیتے رہے اور معاف
 فرماتے رہے ان مغلوبین کے مال کو غنیمت قرار دیا لیکن ان کی جانوں کو قیدی
 بنانے سے انکار فرما دیا۔ لوگوں نے اس پر بھی اصرار کیا کہ جب ان کے مال غنیمت
 بنائے گئے تو جانیں بھی قیدی بنائی جائیں حضرت علیؓ اول انکار فرماتے رہے

آخر اپنی جماعت کے اصرار پر ارشاد فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ اپنی ماں حضرت عائشہؓ کو باندی بنا کر اپنے حصہ میں لینے پر تم میں سے کون سا طیارہ انہوں نے عرض کیا نستغفر اللہ (یعنی ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا) حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا دانا استغفر اللہ (میں بھی اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں) کیا ہم بھی اپنے کسی مخالف کا کوئی احترام باقی رکھتے ہیں، دشمنی اور مقابلہ میں تلوار اٹھانا بہت بڑی چیز ہے کیا ہم معمولی سا خلاف کرنے والے کا بھی اتنا احترام رکھتے ہیں جتنا یہ حضرات مقابلہ میں تلوار اٹھانیوالے کا رکھتے تھے۔ اس کے بعد دیکھا کہ مقتولین میں محمد بن طلحہؓ پڑے ہوئے ہیں، حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم بڑے عبادت گزار شب بیدار نماز پڑھنے والے تھے، سخت سے سخت گرمی میں کثرت سے روزے رکھنے والے تھے (کتاب الامامہ) اس لڑائی کے خاتمہ پر جب حضرت عائشہؓ کا اونٹ زخمی ہو کر گر رہا ہے تو حضرت علیؓ نے جلدی سے کہا دیکھو دام المؤمنین! کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی (طبری) حضرت عائشہؓ کے بھائی محمد بن ابی بکرؓ جو حضرت علیؓ کے طرفدار تھے جلدی سے بڑھے دریافت کیا کہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، اس کے بعد حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ خود ہودج کے پاس تشریف لیگے۔ فرمایا انا جان کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ اللہ جل شانہ تمہاری غلطی کو معاف فرمائے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے (طبری) یہ تھا مخالفوں کے ساتھ معاملہ اور یہ تھی مقابلین کی عزت افزائی۔ ہم لوگوں کو اپنے کسی حریف پر تسلط حاصل ہو جائے تو ہمارا کیا برتاؤ ہے۔ کسی مخالف پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کی جان و مال آبرو کوئی چیز بھی ایسی ہے جس پر ہم رحم کر سکتے ہیں۔

امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کی جنگ ضرب المثل ہے، امیر معاویہؓ کی حکومت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص ابن خیبر نے اپنی بیوی سے کسی کو زنا کرتے دیکھ لیا۔ صبر نہ ہو سکا اس کو قتل کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا، کیا فیصلہ فرمادیں۔ قاتل کی سزا قصاص، لیکن یہ قتل جن حالات میں صادر ہوا وہ بھی بالکل نظر انداز کرنا مشکل حضرت معاویہؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ حضرت علیؓ سے اس بارے میں مسئلہ تحقیق کر کے لکھیں (موطا امام مالک) کیا ہم بھی اپنے کسی سیاسی مخالف کے سامنے جہل کا اقرار کر سکتے ہیں، کسی مسئلہ میں جو باہمی نزاعی نہ ہو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، ہمارے سیاسی مخالف کا نہ کوئی قول معتبر ہے نہ وہ اس قابل ہے کہ کوئی شخص کسی مسئلہ میں اس طرف رجوع کرے

حضرت علیؑ سے ان کے خلیفہ ہونے کے وقت جب مہاجرین و انصار نے بیعت عامہ کی تو ایک جماعت بیعت میں شریک نہیں ہوئی حضرت علیؑ نے ان پر جبر نہیں فرمایا اور جب آپ سے کسی نے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ حق کا ساتھ دینے سے پیٹھ گئے لیکن باطل کا ساتھ بھی نہیں دیا (خمیس) مگر آج کوئی شخص یا کوئی جماعت سکوت اختیار کرے تو اس کا کیا حشر ہے یہ اخبار بینوں سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت امام حسنؑ کو زہر ملا یا گیا اور جب وصال ہونے لگا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کس نے زہر دیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ میں ہرگز نہ بتاؤنگا کہ کس نے پلایا ہے اگر وہی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں تو اللہ جل جلالہ کا انتقام بہت کافی ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کو مارا جائے (خمیس) لیکن ہمارا کیا عمل ہے جس شخص سے معمولی اختلاف رائے ہے ہر بُرائی اوسکے ذمہ ڈالی جاتی ہے جو اذیت ہم کو پہونچتی ہے اوسی کی سازش سمجھی جاتی ہے کوئی دوسرا شخص کسی قسم کی اذیت پہونچائے تو دیدہ و دانستہ اوس اذیت کو اس مخالف رائے کے ذمہ ڈالنے کی کوشش کی جائیگی۔ بسا اوقات ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ فعل اوسکا نہیں ہے مگر انتقام کا جوش اس کی سعی کرتا ہے کہ اس قصہ میں اوس کو بے گناہ جاننے کے باوجود اوس کو پھانسا جائے۔ اور سنئے اسی جنگ جمل میں حضرت عائشہؓ کی اور حضرت علیؑ کی کس قدر سخت مخالفت تھی کہ اصل جنگ ہی ان دونوں حضرات کی تھی لیکن جب حضرت حسن بن علیؑ پر زہر کے اثر کا غلبہ ہوا تو اپنے بھائی حضرت حسینؑ کو حضرت عائشہؓ کے پاس بھیجا اور اسکی اجازت منگائی کہ میں ان کے گھر

میں اپنے نانا صلے اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں حضرت عائشہؓ نے باوجود اس ساری لڑائی کے بخوشی اسکو قبول فرمایا اوسکے بعد حضرت حسن نے حضرت حسین سے فرمایا کہ شاید میری زندگی میں میری شرم و لحاظ کی وجہ سے اجازت دیدی ہو میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لے لینا اگر وہ بخوشی اجازت دیں تو وہاں دفن کر دینا ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت حسینؓ نے بھائی کے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت چاہی تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا (نعم و کرامۃ) ہاں ہاں بڑے اکرام کے ساتھ دیہ ہے مسلمانوں کے اسلاف کی لڑائی اور آپس کی مخالفت اسکے بعد کا حال بھی سنو کہ) امراء بنی اُمیہ نے اس وجہ سے کہ حضرت عثمانؓ کو مخالفین نے وہاں دفن نہ ہونے دیا تھا مزاحمت کی اور کہا کہ جب حضرت عثمانؓ کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا تو حسن بھی دفن نہیں ہو سکتے لیکن اسکے باوجود حضرت حسینؓ نے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لئے امیر مدینہ سعید بن العاصی کو بڑھایا اور فرمایا کہ یہی سنت ہے (خمیس) کیا ہم بھی سنت کی رعایت میں اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں معمولی سے معمولی اختلاف پر مصلوں سے ہٹا دینا امامت سے علیحدہ کر دینا روزمرہ کے معمولات ہیں دو چار واقعہ ہوں تو کوئی گنواے جہاں ہزاروں لاکھوں واقعات اسی نوع کے ہوں تو کہاں تک گنواے جائیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ان حضرات کے معاملات تھے۔ ایک نظر غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ پر بھی ڈالتے جاؤ۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ابتداء اسلام میں کیا کچھ تکلیفیں نہیں پہونچائیں کونسی ایسی اذیت و تکلیف اور توہین و تذلیل تھی جو ان حضرات کی ساتھ نہیں برتی گئی۔ ہر مسلمان ان سے واقف ہے اور

عام و خاص کی زبانوں پر یہ واقعات ہیں۔ کچھ نمونہ دیکھنا چاہو تو حکایات صحابہؓ کا یہ باب دیکھو۔ لیکن ان سب کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے سب کفار زیر نگین اور مغلوب ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص اپنے اوپر خائف ہے کہ اپنی عداوتیں سامنے ہیں۔ لیکن حضور کی پاک زبان سے نکلتا ہے۔ لَا تَذَرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ (دور مشور) آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے۔ غزوہ بدر میں کس زور شور سے کفار نے مقابلہ کیا۔ پھر مغلوب ہوئے پکڑے گئے۔ لیکن قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا کہ بعض کو معمولی معاوضہ پر آزادی دی گئی اور بعض غویبوں کو بلا معاوضہ آزادی دے دی گئی (خمیس) اسی طرح حبشہ کے معرکے حضورؐ کے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہوئے ہیں تاریخ کے صفحات اُن سے پُر ہیں۔ کہ ذمیوں اور قیدیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا وہ آج مسلمانوں کا مسلمانوں سے نہیں ہے۔ معمولی سے معمولی آدمی عورت اور غلام تک کسی کو امن دیدیتا تھا تو بادشاہ اور امیر کو اس کا پورا کرنا ضروری تھا۔ آج قوم کے بڑے بھی کسی سے معاہدہ کر لیں تو ساری قوم ان کے خلاف لعنت کا دھڑ پاس کرنے کو تیار ہے۔ فتح مکہ میں حضرت ام ہانیؓ نے اپنی سسرال کے کسی شخص کو امن دیدیا۔ حضرت علیؓ نے اس کو رو کر ناچا ہا، مگر حضورؐ نے فرما دیا کہ ہم نے امان قبول کر لیا ہے اور ضابطہ بنا دیا کہ ادنیٰ سے ادنیٰ کا امان دے دینا معتبر ہے ہرمزان کا بار بار بدعہدی کرنا اور پھر امن چاہنا تو تاریخ میں مفصل مذکور ہے۔ اور اخیر میں جب حضرت عمرؓ نے ان کی مکرر بدعہدی سے قتل فرمانے کا تہیہ کر لیا تھا تو کیسے معمولی حیلے سے امن چاہ کر مسلمان ہوئے کہ اول اپنے پیا سے ہونے کو ظاہر کیا

اور جب پانی دیا گیا تو کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ پانی پیتے ہوئے قتل کر دیا جاؤں
 حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اندیشہ نہ کرو۔ پانی پینے تک تم کو امن دیدیا۔ یہ سن کر
 گلاس کا پانی گرا دیا۔ حضرت عمرؓ نے دوبارہ پانی منگایا تو کہنے لگے مجھے پانی پینا
 منظور نہیں ہے۔ مگر آپ پانی پینے تک امن دے چکے ہیں۔ اگرچہ یہاں بالکل
 صاف اور ظاہر مفہوم تھا کہ پانی نہیں پینا تو امن ختم ہے۔ مگر چونکہ امن اور
 ایفائے عہد میں یہ حضرات بہت اونچی چٹان پر تھے۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے
 اس کو قبول فرمایا۔ ان حضرات کے اس علوشان کا تصور اس اندازہ اور
 تحریر سے ہوتا ہے جو حضرت عمرؓ نے حضرت سعدؓ کو لکھی ہے۔ جس میں
 ارشاد ہے کہ اگر کوئی عجیب مذاق اور لہو و لعب کے طور پر یا کسی ایسی زبان
 میں یا ایسے الفاظ میں کہے جو ان کے یہاں امن سمجھے جاتے ہوں تو تم
 اس کو امن کے قائم مقام سمجھو۔ اس لئے کہ امن دینے میں غلطی کر جانا کارآمد ہے
 اور بد عہدی میں غلطی کر جانا ہلاکت ہے۔ اور تمہارے ضعف اور دشمن کے قوی
 ہو جانے کا سبب ہے (اشاعت)

ابو لؤلؤہ جو حضرت عمرؓ کا قاتل ہے نصرانی غلام تھا۔ حضرت عمرؓ کی زندگی ہی
 میں ان کو اشارے سے قتل کی دھمکی دی۔ حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد قتل بھی کر دیا
 حضرت عمرؓ نے خود فرمایا کہ اس نے اس وقت مجھے قتل کی دھمکی دی ہے لیکن اسکے
 باوجود کیا کوئی انتقام اس سے لیا۔ بلکہ اس کے بالمقابل اس کے ساتھ احسان کا
 ارادہ تھا جو کتب احادیث اور تاریخ میں مشہور ہے۔ اور اسکی عداوت کا یہ حال تھا
 کہ جب نہاوند کے قیدی پکڑ کر لائے گئے تو ایک ایک کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا اور

کہتا تھا کہ اَکَلْ عَمَّ کَبِدِیْ۔ عمرؓ نے میرا جگر کھا لیا ہے (اشاعت)
 ابن طلحہ حضرت علیؓ کا قاتل ایک مرتبہ کسی اپنی حاجت کو لے کر حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر
 ہوا۔ آپ نے اسکی حاجت پوری فرمادی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہے کسی نے عرض
 کیا کہ اسکو آپ قتل کیوں نہیں کر دیتے۔ آپ نے فرمایا مَنْ یَقْتُلْنِیْ پھر مجھے کون قتل
 کرے گا (اشاعت)

ایک روایت میں ہے کہ ابھی تو اس نے قتل نہیں کیا (تو پہلے سے پہلے قصاص کیسے ہو سکتا ہے)
 جب اس شقی نے آپ پر حملہ کر دیا اور پکڑا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی قتل نہ کرنا قید میں رکھنا
 (وَاطِیْبُوْا طَعَامَہٗ وَالْیَنۡوَا فِیْ اَمۡشَہٗ) اور کھانے کو اچھا دینا اور بسترہ نرم دینا اگر میں اس
 حملہ سے مر گیا تو قصاص میں قتل کر دینا۔ اور اچھا ہو گیا تو میں اپنے معاملہ کا مختار ہوں چاہے
 معاف کر دوں یا بدلہ لوں (حمیس) ان واقعات کا احاطہ کسی مختصر تحریر میں کیا ہو سکتا
 ہے تو اسے ان سے بے نیاز ہیں۔ مجھے تو اس نمونہ سے صرف ادھر متوجہ کرنا مقصود ہے
 کہ مخالفین اور دشمنیاں ہوتی آتی ہیں مگر دشمنوں کے ساتھ بھی ان پاک نفوس
 کا جو برتاؤ تھا وہ ہمارا دوستوں سے بھی نہیں ہے۔ پھر امید باندھے بیٹھے ہیں کہ اسلام
 کا نام زبان پر لیں اور عزت وہی حاصل ہوں جو ان کو حاصل تھے۔ قَالِی اللّٰہُ الْمُسۡکَلِی۔
 (آخری وصیت) ابھی میرا کچھ اور بھی کہنے کا خیال تھا۔ مگر ماہ مبارک قریب آ رہا ہے۔ اور
 اس مبارک مہینے میں مجھے خط لکھنا تو درکنار پڑھنا بھی دشوار ہے۔ اس لئے ایک نہایت
 مختصر مضمون پر اس خط کو ختم کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس سارے مضمون سے یہ بات واضح
 ہو گئی ہوگی کہ ہماری ساری پریشانیوں کا منشاء اسلامی تعلیمات سے ہماری غفلت اور
 اس پر عمل نہ کرنا ہے اس لئے کہ مسلمان کی انتہائی ترقی کا راز صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے

میں مضمر ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں ہے لہذا ایک آخری نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔
 نصیحت گوش کن جاننا کہ انجاں ستودارند و جوانان سعادت مند پند پیر دانا را
 کہ جہاں کہیں کسی ناجائز امر کو دیکھو اور اس کے روکنے پر قدرت ہو اس میں دریغ نہ کرنا۔ اور
 جہاں قدرت نہ ہو وہاں نزاع و فساد پیدا نہ کرنا۔ یہ دو امر نہایت اہم اور دقیق
 ہیں۔ آئیں ہم لوگ بسا اوقات غلطی کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے امور کو جو ہماری قدرت
 میں ہیں ہم اپنے تعلقات کے زور میں اولاد و احباب کی محبت میں ان پر سکوت
 کرتے ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے **مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ**
بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رواہ مسلم وغیرہ
 (سنن ترمذی) جو شخص تم میں سے کسی ناجائز کام کو دیکھتے ہوئے دیکھے اس کو ہاتھ سے بدل ڈالے
 مثلاً کوئی ناجائز چیز بنے ہوئے دیکھے اگر قدرت ہے تو اسکو توڑ ڈالے کسی شخص کو کسی
 گناہ میں مبتلا دیکھے ہاتھ پکڑ کر لے جائے۔ اس پر کچھ زور ہو تو مار کر روک دے
 اگر اسکی قدرت نہ ہو تو زبان سے بدل ڈالے (یعنی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، تو
 زبان سے روک دے یا کم از کم زبان سے اس کے ناجائز ہونے کا اعلان کر دے) اگر
 اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو بُرا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے
 دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے اور ظاہر بات
 ہے کہ جب دل سے بھی اس کو بُرا نہیں سمجھا ہے تو گویا دل سے اس کو پسند کر لیا۔
 پھر ایمان کا کوئی نسا درجہ رہ سکتا ہے۔ اسی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے **أَفْضَلُ الْجِهَادِ**
كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ۔ ارشاد فرمایا ہے (افضل ترین جہاد حق بات کا ظالم بادشاہ
 کے سامنے کہہ دینا ہے) کہ چونکہ ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے اسلئے زبان ہی سے

کہدے شاید اثر کر جائے، یا کم از کم اس کے علم میں تو یہ بات آجائے کہ میں فلاں کام ناجائز کر رہا ہوں۔ اپنی جہالت سے ناجائز کو جائز اور باطل کو حق سمجھتا ہے کہ پھر اس سے رکنے کی یا توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي يُقَدِّرُ رُوزَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ تُمْوتُوا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حَبَّانٍ وَغَيْرُهُمَا (رسالہ تبلیغ) جو شخص کسی جماعت میں ہو اور کوئی ناجائز کام کرتا ہو۔ اور وہ جماعت اس کے روکنے پر قادر ہو پھر بھی نہ روکے تو ساری جماعت کو مرنے سے پہلے پہلے اس کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اھ کس قدر سخت وعید ہے۔ ہم لوگ اپنی اولاد کو اپنے چھوٹوں کو علی الاعلان ناجائز امور کرتے دیکھتے ہیں ہر طرح سے ان پر قدرت ہے، زور ہے لیکن پھر بھی ان کی محبت کی وجہ سے یا دین سے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے نہیں روکتے۔ یہ حقیقت میں نہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے نہ اپنے ساتھ ان کو بھی مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں اور اپنے کو بھی آج اولاد، ملازم، بیوی بہن کوئی مالی نقصان کرے، ہماری اپنی شان کی خلاف کوئی بات کہدے اس کی جان کو آجائیں گے۔ مار پیٹ سے بھی دریغ نہ ہوگا۔ گالی دیتے اور برا بھلا کہنے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ لیکن وہ ناز نہ پڑھتا ہو، جوا کھیلتا ہو ڈاڑھی منڈاتا ہو غرض اللہ جل جلالہ اور شریعت مطہرہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہو، تو کچھ مارنا تو درکنار زبان سے بھی نہیں کہا جاتا۔ بلکہ دل میں بھی خیال نہیں آتا۔ کوئی حکومت کا مجرم ہو اس کا باغی ہو قتل کا ملزم ہو وہ ہمارے پاس آجائے تو زبان سے اگر کسی وجہ سے نہ کہا جائیگا تو بھی دل میں بار بار خیال آئیگا

کہ یہ مجرم میرے پاس ہے کہیں میں اسکی ساتھ نہ پکڑا جاؤں لیکن اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہمارے پاس آتا ہے تو زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے دل میں بھی اس کا وسوسہ نہیں آتا کہ یہ اللہ کا مجرم ہے کہیں اسکی نحوست میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں۔ قرآن حکیم اور احادیث بار بار اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ اس پر جگہ جگہ تنبیہیں وارد ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ جیسا قاور کہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت اسی کی ہے۔ دنیا کے سارے بادشاہ اور حاکم اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں لیکن ذرا بھی اس مالک کا خوف ہمارے دل میں نہیں آتا اور علی الاعلان اُسکے احکام کی خلاف ورزی کریں تو پھر ہم پر بلائیں اور مصیبتیں کیوں نہ نازل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوا فَلَا يُنْكِرُوا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ** (مشکوۃ) اللہ جل شانہ چھ مخصوص لوگوں کے گناہ کرنے سے سب کو عذاب نہیں کرتے جب تک کہ وہ لوگ ان مخصوص لوگوں کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں۔ اور جب ایسا ہو کہ وہ روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو پھر عام خاص سب کو عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔ میں اسی مضمون کو اپنے ایک رسالہ میں جو رسالہ تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے مفصل لکھ چکا ہوں اسلئے یہاں مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جس جگہ آدمی کو قدرت حاصل ہے وہاں نہ روکنا اپنے آپ کو مصائب اور پریشانیوں کیلئے پیش کرنا ہے۔ اور منجملہ اور پریشانیوں کے اسباب کے جو آج چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ بھی بڑا سبب ہے کہ ہم دین کی کسی بات پر کسی مخالف اور دشمن کو تو ضرور اسکی آبروریزی کی نیت سے اس کا وقار گرانے کی فکریں ٹوکیں گے۔ اور کچھ نہ ہو سکے گا تو اظہار حق اور احقاق حق کے نام سے اسکے خلاف ایک فتویٰ لیکر شائع کر دیں گے۔

لیکن اپنے عزیز کو اپنے دوست کو اپنے چھوٹے کو کبھی بھی ٹوکنے کا ارادہ نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: إِذَا عَظَّمْتَ أُمَّتِي الدُّنْيَا نَزَعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ وَإِذَا تَرَكْتَ الْأُمَّةَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوُحْيِ وَإِذَا تَسَابَتِ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ (رسالہ تبلیغ) جب میری امت دنیا کو عظیم الشان اور اپنی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلامی ہیبت اس سے جاتی رہے گی اور جب نیک کاموں کے کرنے کا حکم اور بُرے کاموں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ تمہیں دو نشے گھیریں گے ایک نشہ زندگی کی محبت کا، دوسرا نشہ جہالت کی محبت کا (یعنی علم حاصل کرنے سے پہلو تہی کرنا) اس وقت تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بُری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے اس وقت قرآن و حدیث پر مضبوطی سے چمنے والے ایسے ہونگے جیسے اونچے درجہ کے ہاجرین انصار (جامع) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدود پر قائم ہیں (یعنی دین میں خوب نچتے ہیں) اور جو لوگ ان میں گرنے والے ہیں (یعنی معاصی میں مبتلا ہیں) ان دونوں کی مثال اس جماعت کی سی ہے جو ایک جہاز میں سوار ہوئی جس میں کچھ لوگ اوپر کے طبقہ میں ہیں اور کچھ لوگ نیچے کے حصہ میں ہیں۔ نیچے والے پانی لینے کے لئے بار بار اوپر آتے ہیں وہ اس وقت کی وجہ سے کہ اوپر بار بار جانا پڑتا ہے جس سے انکو بھی تکلیف ہوتی ہے جو اوپر ہیں اسلئے وہ لوگ جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ کرنے لگیں تاکہ وہیں سے پانی آنے لگے تو ایسی صورت میں اگر اوپر کے حصہ والے انکو سوراخ کرنے سے نہ روکیں گے تو جہاز میں سوراخ ہو جائے سے اندر پانی بھر آئے گا اور دونوں فریق ڈوب جائیں گے (ترغیب عن البخاری) اس لئے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ قدرت کے بعد نہ روکنا صرف گناہ کرنے والے ہی کو نقصان رساں نہیں ہے

اپنے آپ کو بھی عذاب الہی میں مبتلا کرنا ہے اور عام عذاب کیلئے تیار ہونا ہے اسکل جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں اور بہت سے ان میں واقعی دیندار ہیں بھی وہ اپنے آپکو بالکل ہی سبکدوش سمجھتے ہیں (لَا يَفْرُقُ كَوْمٌ مِنْ ضَلَاةٍ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) جب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو کسی کا گمراہ ہونا تم کو نقصان نہیں پہنچاتا) کا پروانہ اپنے اطمینان کیلئے کافی سمجھتے ہیں لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین نے اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں رحمتیں نازل فرما دیں دین کے کسی جز کو بھی غیر مکمل نہیں چھوڑا ہے متعدد صحابہؓ سے اس آیت شریفہ کے بارے میں حضورؐ سے سوال کرنا اور حضورؐ کا جواب میں یہ ارشاد فرمانا تفاسیر میں منقول ہے اَمْ بِالْمَعْرُوفِ اَوْ غَيْرِ الْمُنْكَرِ کرتے رہو، ورنہ عام عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس آیت شریفہ کا مکمل یہ ہے کہ جب اسکی طاقت نہ ہے اور فتنوں کا دروازہ کھل جائے حضرت ابو بکر صدیقؓ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو بے محل پڑھتے ہو میں نے خود حضورؐ سے سنا ہے کہ جو لوگ ناجائز کام کو نہ کہیں اور اسکو نہ کہیں قریب ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تشریف فرما تھے سو آدمیوں میں کچھ نزاع ہوا۔ پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک صاحب نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر اس کو روک دیں دوسرے کسی صاحب نے اُن کو اٹھنے سے منع کیا اور یہ آیت تلاوت کی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ابھی اس آیت کا وقت نہیں آیا ہے (درمنثور) الغرض جہاں قدرت ہو وہاں نکیر کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری جانب جہاں قدرت نہ ہو۔ نکیر پر کوئی فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہو۔ کسی دینی مضرت اور نقصان کا خیال ہو۔ وہاں خواہ مخواہ خم ٹھوک کر نہ کھڑے ہونا بلکہ اس مجمع سے یکسوئی اختیار کرنا اور لوگ تمہاری یکسوئی پر برا بھلا کہیں، گالیاں دیں طعن و تشنیع کریں اسکو برداشت کرنا۔ ہمت ہو تو ان کیلئے دعائے خیر کرنا۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاَنْهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر پاک اور اونچا اسوہ ہے۔ لیکن یہ نہ ہو سکے تب بھی ایسے مواقع میں جھگڑے سے علیحدہ رہنا اصلاح کی فکر میں نہ لگنا اپنے کو سنبھالے رہنا بہت غنیمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ فَسَحَتْ
عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ اَمَانَتُهُمْ وَكَانُوا
هَكَذَا اَوْ شَبَّكَ بَيْنَ اَنَا مِلِهِ فَالْزِمُ
بَيْتَكَ وَاَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُلْ
مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِمَخَاصِي
اَمْرِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ اَمْرَ الْعَامَّةِ
رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَكَذَا فِي
الْمُجَامِعِ وَقَالَ الْعَزِيزِيُّ صَحِيحٌ

جب تو دیکھے کہ آدمیوں کے عہد و پیمان گڑبڑ ہو گئے
اور امانتیں ہلکی پڑ گئیں (یعنی ان کا اہتمام نہیں رہا)
اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر
دارشاد فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ لوگ اس طرح آپس
میں گڑبڑ ہو گئے (کنایہ ہے حق ناحق بھلے برے کے
آپس میں مخلوط اور غیر ممتاز ہو جانے سے) تو اپنے گھر
میں بیٹھ جانا اور زبان کو روک لینا جائز امور کو
اختیار کرنا اور ناجائز سے پرہیز کرنا اور اپنے آپ کو
سنبھالے رکھنا اور عوام کو چھوڑ دینا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کا بہترین
مال چند بکریاں ہوں جنکو لیکر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور ایسے مواقع پر جا پڑے جہاں بارش
ہوتی رہتی ہو کہ اپنے دین کی وجہ سے فتنوں سے بھاگتا ہو (بخاری)

عہ جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا اور چہرہ اور بھی زخمی ہو گیا
تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ چیز بہت شاق تھی اور ہونا بھی چاہیے تھی اسلئے انہوں نے درخواست
کی تھی کہ ان کفار پر بددعا فرمادیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بددعا فرمانیکے یہ پاک لفظ
ارشاد فرمائے تھے کہ جنکا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ لوگ جانتے نہیں (شفا)

علامہ عینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے فتنوں کے زمانہ میں یکسوئی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے البتہ جو شخص ایسا ہو کہ اسکو فتنہ کے روکنے پر قدرت ہو اسکو روکنے کے لئے اسکو روکنے میں سعی کرنا واجب ہے جو حالات کے اختلاف کی وجہ سے فرض عین یا فرض کفایہ ہے (یعنی اگر کوئی دوسرا شخص اسکو روکنے والا نہیں ہے تو فرض عین ہے اور اگر اور لوگ بھی ایسے ہیں جو اسکو روک سکتے ہیں تو فرض کفایہ ہے) اور بغیر فتنہ کے زمانہ کے علما میں اختلاف ہے کہ یکسوئی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ اختلاف افضل ہے امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعیؒ اور دیگر بہت سے علما کا مذہب یہ ہے کہ ایسی حالت میں اختلاف افضل ہے اسلئے کہ اس سے بہت سے دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں اسلامی شعاروں میں شرکت کی نوبت آتی ہے مسلمانوں کی جماعت کی کثرت ظاہر ہوتی ہے اور انکو بہت سی بھلائی کے پہونچانیکا موقع ملتا ہے مریضوں کی عیادت جنازوں کی شرکت سلام کا شائع کرنا بھلی باتوں کا حکم کرنا بری باتوں سے روکنا نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرنا محتاج کی مدد کرنا مسلمانوں کی جماعتوں میں شریک ہونا وغیرہ وغیرہ جتنے امور بھی ہو سکتے ہوں سب کا امکان ہے اور جو شخص عالم ہو یا زاہد اس کیلئے اختلاف کا استحباب اور بھی ہو کہ ہو جاتا ہے لیکن ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ باوجود ان سب کے بھی تنہائی افضل ہے اسلئے کہ اوسمیں سلامتی یقینی ہے بشرطیکہ تنہائی کی عبادت اور ان چیزوں سے جو تنہائی کی حالت میں اسکو ذمہ ضروری ہیں واقف ہو امام نووی فرماتے ہیں مذہب راجح یہی ہے کہ جس شخص کو اسکا غلبہ ظن نہ ہو کہ وہ خود معاصی اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیگا اسکو لئے اختلاف ہی افضل ہے علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں تو یکسوئی ہی افضل ہے اسلئے کہ مجالس گناہوں سے بہت ہی کم خالی ہوتی ہیں علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میں بھی کرمانی کا موافق ہوں اسلئے کہ اس زمانہ میں اختلاف سے برائیوں کے سوا اور کچھ حاصل نہیں فقط۔ امام نووی کی وفات ۷۶۷ھ میں ہوئی ہے۔

اور علامہ کرمانی کی شہادت میں تقریباً سو برس کے فرق میں زمانہ کا یہ تغیر ہے کہ امام نووی اختلاط کو افضل بتاتے ہیں اور امام کرمانی سو برس کے بعد فرماتے ہیں کہ آجکل مجالس اس قابل نہیں ہیں علامہ عینی کی وفات ۷۵۷ھ میں ہے وہ علامہ کرمانی کی تائید کرتے ہوئے شرور کا اضافہ ہی بتاتے ہیں ایسی صورت میں اب چودہویں صدی کے نصف آخر میں جتنا بھی اضافہ ہو قرن قیاس ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر زمانہ اپنے ماسبق سے شر میں بڑھا ہوا ہوگا اسکے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو البتہ جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی فرمانبرداری کیجاتی ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کی جاتی ہے اور دنیا کو (دین پر) ترجیح دی جاتی ہے اور ہر ذی رائے اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے (یعنی خود رائی عام ہو جائے) اور ایسی حالت کو دیکھے کہ (سکوت بغیر) چارہ کار نہیں تو اپنے نفس کی خبر گیری کیجیو (مبادا کسی فساد میں مبتلا ہو جائے) اور عامۃ الناس کو چھوڑ دیجو۔ عنقریب ایسا زمانہ آئیگا کہ (اپنے دین پر) صبر کرنا ایسا ہوگا گویا آگ کی چنگاری ہاتھ میں لیلی (مشکوۃ) یعنی آگ کی چنگاری ہاتھ میں لیکر اوسپر صبر کرنا اور اوسکو ہاتھ میں روکے رکھنا جیسا مشکل ہوتا ہے ایسا ہی دین کا تھا مناسبتاً ہو جائیگا چنانچہ اس زمانہ میں دینی امور کا پھیلنا انکی جانب متوجہ کرنا بلکہ خود اپنے آپ دین پر عمل کرتے رہنا جسقدر مشکل بن گیا ہے وہ ہر دیندار شخص جانتا ہے اہم سے اہم دینی امر اور ایمان کے بعد سب سے اونچی چیز نماز ہی کو دیکھ لو کہ عوام کے طبقہ سے زیادہ شرفاء اور امرا اور وہ لوگ جو اپنے کو اسلام کا علم بردار سمجھتے ہیں انکو نماز کیلئے کہنا انکو مسجدوں میں جانے پر جماعت کے اہتمام پر آمادہ کرنا کتنا مشکل بن گیا ہے گویا کہنے والے کی اپنی غرض اس سے وابستہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اوسکا تو کوئی نفع اس میں ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اوس شخص کی سی ہے جس نے کوئی آگ

(چراغ وغیرہ) روشن کی اور پروانے وغیرہ جانور اور سپر آکر گرتے ہیں اور وہ انکو ہٹاتا ہے کہ خواہ
مخواہ جل جائینگے مگر وہ ہٹتے نہیں اور اس میں جلے جاتے ہیں یہی بعینہ میری مثال ہے کہ تم
لوگوں کو پکڑ پکڑ کر (جہنم کی) آگ سے ہٹاتا ہوں مگر تم لوگ اس میں گھسے جاتے ہو (مشکوٰۃ)
اسی طرح علما کیلئے بھی افضل یہی ہے کہ حتی الوسع منکرات سے روکنے کی سعی کریں لیکن اسکے
بعد بھی اگر وہ مغلوب ہو جائیں یا کسی مضرت کا اندیشہ ہو تو پھر فتنہ سے علیحدہ رہنا بہتر ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج (مشہور ظالم) کو خطبہ میں ناجائز امور کہتے
ہوئے سنا میرے دلیں آیا کہ اسکو ٹوکوں مگر مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث
یاد آگئی (اسلئے چپ ہو گیا) وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
تھا۔ مومن کیلئے مناسب نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ
اپنے نفس کو کس طرح ذلیل کریگا ارشاد فرمایا کہ ایسی مشقت میں داخل ہو جائے جس کا تحمل
نہیں کر سکتا حضرت علیؓ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کیا
ہے کہ مسلمان کیلئے یہ (جائز) نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے صحابہ نے عرض کیا کہ
اپنے نفس کو کس طرح ذلیل کریگا ارشاد ہوا کہ ایسی بلا میں داخل ہو جس کا تحمل نہیں کر سکتا
(مجمع الزوائد) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ جلیل القدر صحابہ میں ہیں جس زمانہ میں حضرت
علیؓ اور امیر معاویہؓ میں لڑائی ہو رہی تھی یہ اپنے اونٹوں کو لیکر جنگل میں چلے گئے تھے انکے صاحبزادہ
عمر انکے پاس تشریف لیگے انہوں نے دور ہی سے اللہم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ هٰذَا الرَّاکِبِ
(اے اللہ میں اس سوار کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں) پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تشریف لیگئے سواری
سے اترے اور عرض کیا آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں کو لیکر یہاں تشریف لے آئے اور لوگوں کو
چھوڑ دیا کہ وہ سلطنت پر لڑتے رہیں حضرت سعد نے انکے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا

چپکے رہو میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ اللہ جل شانہ اوس بندہ کو محبوب رکھتے ہیں جو متقی ہو اور
مخفی ہو (ترغیب بروایہ مسلم) ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ تم کو بہترین شخص بتاؤں کون ہے صحابہ
نے عرض کیا ضرور بتائیے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے جو گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اللہ کے
راستے میں رہے یہاں تک کہ مرجائے یا شہید ہو جائے پھر ارشاد فرمایا بتاؤں اسکے بعد کون
شخص بہترین ہے صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی گھائی میں
الگ جا پڑا ہو نماز کو قائم رکھتا ہو زکوٰۃ ادا کرتا ہو لوگوں کے شرور سے محفوظ ہو۔ ایک حدیث میں
وارد ہے کیا ہی اچھا ہے وہ شخص کہ اپنی زبان پر قدرت رکھتا ہو اپنے گھر میں پڑا رہتا ہو اور اپنی
خطاؤں پر روتا رہتا ہو حضرت عقبہؓ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا نجات کی کیا صورت
ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو گھر میں پڑے رہو اپنی خطاؤں پر روتے رہو
لیکن ان سب صورتوں میں ایک بات قابل اہتمام ہے کہ ناجائز اور بری بات کو دیکھ کر
دل سے اوس چیز کو برا سمجھنا دل سے اوس پر رنجیدہ ہونا دل سے اوس پر نفرت کرنا از بس
ضروری ہے جس کو سب سے پہلی حدیث میں ایمان کا ضعیف درجہ کہا گیا ہے حدیث میں
آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو ہلاک کر دو۔
انہوں نے عرض کیا کہ اوس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے تیری ذرا سی نافرمانی
بھی نہیں کی۔ ارشاد ہوا کہ اوسکے باوجود ہلاک کر دو میرے بارے میں اوسکی پیشانی پر ذرا
بھی بل نہیں پڑا (مشکوٰۃ) بل نہ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانیاں دیکھتا رہا اور
کسی وقت ذرا بھی اپنی ناگواری اور گرانی کا اظہار نہ کیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص
کسی ناجائز امر میں شریک ہو مگر اوسکو برا سمجھتا ہو (دل سے اوس پر نفرت کرتا ہو) کو کسی
مجبوری سے اوس میں شریک ہو) وہ ایسا ہے جیسا کہ اوس میں شریک نہیں ہے اور جو شخص

اوس میں شریک نہ ہوا اور اوس کو پسند کرتا ہو وہ ایسا ہے جیسا اوس میں شریک ہے (مجمع الزوائد)
گناہ کی بات خواہ کسی میں بھی ہو اوس پر خوش ہونا راضی ہونا سم قاتل ہے اور پھر سب گناہوں کی
جرم کفر ہے اوس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مکاتیب
میں ایک بڑا قابل عبرت قصہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کی عیادت کو گیا وہاں
پہنچ کر دیکھا کہ انتقال کا وقت بالکل قریب ہے میں نے اوس پر توجہ ڈالی تو اوس کے دل کو
ظلمتوں سے بھرا ہوا پایا ہر چند میں نے توجہ کی کہ اسکے دل پر سے یہ ظلمتیں دور ہو جائیں
مگر دور نہ ہوئیں۔ بڑی دیر توجہ کے بعد محسوس ہوا کہ یہ ظلمتیں اہل کفر سے دوستی کی وجہ
سے پیدا ہوئی ہیں یہ توجہ سے زائل نہ ہوں گی جہنم کے عذاب ہی سے زائل ہوں گی
(مکتوبات دفتر اول حصہ چہارم) کس قدر خوف و عبرت کا مقام ہے کہ بعض کدورتیں
دل پر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اللہ والوں کا تعلق جو اکسیر ہے وہ بھی ان کے مقابلہ میں
بے کار ہو جاتا ہے۔

ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ اہل معاصی کے بغض کی ساتھ اللہ کے یہاں
تقرب حاصل کرو اور ان سے ترش روئی سے ملو اور ان سے ناراضی میں اللہ کی رضا
تلاش کرو اور ان سے دور رہنے میں اللہ کا تقرب حاصل کرو (جامع الصغیر) سند
اگرچہ ضعیف ہے مگر مضمون کی دوسری احادیث سے تائید حاصل ہوتی ہے عزیزی
نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس معصیت سے بغض رکھو نہ کہ اوس شخص کی ذات
سے اور یہی مطلب ہے ان سب احادیث کا جہاں اس قسم کے مضامین وارد
ہوئے ہیں کہ آپس کے تعلقات اور کسی سے محبت کی وجہ سے اوس میں جو معصیت
ہے وہ بھی ہلکی نہ بن جائے اور اس کی ساتھ ہی یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس معصیت کی

وجہ سے اوس میں جو صفت اسلام ہے وہ نظر انداز نہ ہو جائے اسلئے ان دونوں افراط و تفریط کے درمیان میں اعتدال ہے یہی اصل تعلیم ہے اور یہی ہر چیز کو اوس کے درجہ پر رکھتا ہے جس کے ہم لوگ مامور ہیں۔

حق یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم ایسی ہی تھی کہ **يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا** اللہ کے دین میں فوجیں کی فوجیں داخل ہوتی ہیں) کا مصداق تھی مگر ہم نے اوس سے منہ موڑا اوس پر عمل کرنا درکنار اوس کو معلوم کرنا بھی چھوڑ دیا اسی کے یہ خمیاں ہیں جو بھگت رہے ہیں۔ ہماری مثال شتر مرغ کی سی ہے جس کے متعلق ایک ضرب المثل ہے کہ جب اوس سے اُڑنے کو کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں شتر ہوں بھلا اونٹ بھی اُڑ سکتا ہے اور جب اوس سے کہا جاتا ہے کہ بار برداری کر تو کہتا ہے کہ میں مرغ ہوں بار برداری کیسے کروں۔

ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب اعمال کے کرنے کا ذکر آتا ہے تو ہم لوگ چودھویں صدی کے رہنے والے ناکارہ اور ضعیف بنجاتے ہیں بھلا صحابہ کرام جیسے اعمال ہم سے کہاں ہو سکتے ہیں وہ قوی لوگ تھے وہ حضور کے پاس بیٹھنے والے تھے وہ خیر القرون کے افراد تھے بھلا ہم ان کی کیا حرص کر سکتے ہیں۔

دنیا دار ہیں دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، مجبوریاں ساتھ ہیں۔ لیکن جب ان حضرات کی ترقیات کا ذکر آتا ہے ان کے ملکوں پر فتح اور قبضہ کا ذکر آتا ہے انکی عزت و وجاہت کا سماں بندھتا ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں حضور کے نام لیوا ہیں، صحابہ کے جانشین ہیں ان کے اخلاف ہیں اور ترقیات میں انکی ہمسری کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ ایسے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے اگر ہمیں

اول ترقیات کی اُمَنگ ہے تو ان کے سے اعمال کر کے ان ثمرات کا امیدوار بننا چاہئے لویا بویا کر سید کا پھل آئیگی اُمید کرنا سر اسر حماقت ہے۔ بس اب وقت ختم ہو چکا ہے رویت ہلال کا وقت قریب ہے دعا کرو کہ حق تعالیٰ شانہ مجھ ناکارہ کو بھی ان حضرات اکابر کے اسوہ سے کچھ حصہ نصیب فرماویں۔ میری مثال اس ساری تحریر میں اس نابینا کی سی ہے جو چراغ ہاتھ میں لئے دوسروں کو کہتا ہے کہ روشنی کے فوائد حاصل کرو اور بچا رہ خود محروم ہے۔ وَفَاَسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِمَّ اس کے علاوہ میں نے جو کچھ لکھا ہے میرا خیال ہے کہ سب اشکالات کیلئے مجملہ کافی ہے اور سب امور کا اس سے حل ہو گیا ہوگا۔ لیکن یہ میرے ناقص خیالات ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ سب اس کو قبول کریں اور مانیں اگر سمجھ میں آئے بہتر ہے قبول کر لیں ورنہ کالائے بد بریش خاوند۔ وَاَتُوْفِیْقِیْ اَلَا بِاَللّٰہِ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ وَصَلَّى اللّٰہُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی عَلٰی اَفْضَلِ خَلْقٍ سَیِّدِ الْبَشَرِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَاتَّبَاعِہٖ وَاتَّبَاعِہُمْ حَمَلَةَ الدِّیْنِ اٰمِلِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ۝

فقط والسلام
زکریا عفی عنہ کا ندہلوی

۲۹ شعبان ۱۳۵۵ھ

فہرست مضامین الاعتدال فی مراتب الرجال المعروف اسلامی سیاست عکسی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱	دو شخصوں کے درمیان محاکمہ کی صورت	۴	علماء کا آپس کا اختلاف ایک دوسرے کے اخلاص کے منافی نہیں
۲۲	کسی چیز پر لب کشائی کے لئے اس کے مالہ و ماعلیہ پر عبور ضروری ہے۔	۵	اختلاف علماء کی صورت میں کس کا اتباع کیا جائے۔
۲۳	حضرات صحابہ کرام کی آپس کی لڑائیوں کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مشہور مقولہ تلک دمار النج	۶	مفلس حقیقی کون ہے
۲۴	ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے امور کی تین قسمیں ہیں	۷	قائل سے قول کو پرکھنے کا ضابطہ
۲۵	اذا دسدا لمرالی غیر اہلہ الحدیث	۱۰	شدت اختلاف کے درجات
۲۶	مقاصد کے اختلاف سے حکم بدل جاتا ہے	۱۱	احقر مؤلف کی تمنا
۲۸	تقسیم اور عدم تقسیم ہند کے بارے میں اکابر کے دو الگ الگ نظریے	۱۲	من عادی لی دلیا الحدیث
۲۹	آپس کے اتفاق و اتحاد کی چند خاندانی نظیریں	۱۵	تفسیر آریہ کریمہ ذلک بما عصوا دکا نوا یعتدون
۳۱	بندہ (مؤلف) کی ابتدائی تربیت	۱۵	من تہاد ن بالآداب النج
۳۳	متفق علیہ کار خیر کی ترجیح	۱۶	اہل اللہ پر اعتراض
		۱۷	اہل اللہ کبھی انتقام بھی لیتے ہیں اور اس کی مصلحت
		۱۸	اہل اللہ سے محبت اور حدیث المرأ مع من احب
		۲۰	قابل صحبت مؤمن کا معیار

۷۹	شریعت پر عمل مرض کا علاج ہے	۳۴	بندہ حضرت مدنی کی حرص کہاں کر سکتا ہے اور حضرت کا علوشان
۸۰	طاعات و عبادات فلاح دارین کا سبب ہیں اور اسکے چند واقعات	۳۶	طلبہ کے لئے سیاست وغیرہ میں حصہ لینا سم تاتل ہے
۸۳	”حدیث“ بادشاہوں کے دل کے اللہ کے ہاتھ میں ہیں	۳۸	طالب علم کے لئے انقیاد اور استاذ کا احترام ضروری ہے
۸۴	اللہ کے راضی یا ناراض ہونے کی علامات		”حدیث“ طلب علم میں مؤمن کی خوشامد کے بیان میں
۸۷	اپنے اعمال ہی حاکم ہوتے ہیں	۴۳	طلب علم کے لئے دشمن امور بہت اہم ہیں
۸۹	کفار دنیا میں باوجود بد اعمالیوں کے خوشحال کیوں ہیں اشکال و جواب	۴۶	جہاد کی تعریف اور اس کے فضائل
۹۱	دنیا میں مسلمانوں پر شدا�د و مصائب کی مصلحت	۵۶	دین کو آسان بنانے کی ترغیب
۹۳	دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک	۵۸	فان المنبت لا ارضا قطع الحدیث
۹۴	”حدیث“ بلائیں مؤمن کے ساتھ وابستہ ہیں	۵۸	صرف اپنے ہی کام کو دین کا کام سمجھنا غلطی ہے
۹۶	آیات و احادیث دنیا کے مقصود بنانے میں	۶۱	مصائب و بلائیاں باطنی اسباب
۱۰۳	مسلمانوں کی ترقی کا معیار اور بلاؤں سے بچنے کا واحد علاج	۶۴	ارکان اسلام میں مدامہنت کی مثالیں
۱۰۴	صدیق اکبرؓ کی سخت نکیر کا فرسردار کا سرکاٹ کر لانے میں	۶۵	محرمات پر جرات
۱۰۵	حضرت عمرؓ کی تنبیہ حضرت ابو عبیدہ کو ملک شام کے سفر میں	۶۶	شراب کا بیان
۱۰۵	عزت اور ذلت کا مدار	۶۷	سود کا بیان
		۶۹	معاصی پر مصائب کی احادیث
		۷۸	انفاق و ایثار

۱۰۷	قول کو دیکھو قائل کو نہ دیکھو کا مطلب	۱۳۶	اختلاف رائے کی صورت میں دوسرے کو {
۱۰۸	دین کے اہتمام میں اسلاف کے حالات اور {	۱۳۷	خود غرض قرار دینا سخت ذمہ داری ہے {
۱۰۹	غیبی مددوں کے بعض واقعات	۱۳۸	غیبت اور بہتان میں فرق
۱۱۵	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امیر شکر حضرت سعد کو نصیحت	۱۳۹	انسان پر ہر وقت خفیہ پولیس اللہ کی طرف {
۱۱۶	آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کی روایات	۱۴۰	سے مسلط ہے۔ مایلفظ من قول الآیۃ {
۱۱۹	طاعت پر مدد کے وعدے {	۱۴۱	”حدیث“ مؤمن جھوٹا نہیں ہوتا
۱۲۱	اور گھمنڈ پر نقصانات {	۱۴۲	”حدیث“ نجات کا ذریعہ
۱۲۲	صحابہ کرام کی تحریرات اور خطبات میں ذرا ذرا {	۱۴۳	جہلم اہل علم کے دشمن ہیں اور بعض علما ماقیات {
۱۲۳	سے امور پر تنبیہ اور اس کی چند مشالیں {	۱۴۴	عقیدہ کی خرابی عمل کی خرابی سے بہت زیادہ سخت {
۱۲۴	”حدیث“ انما الاعمال بالنیات {	۱۴۵	علماء و مشائخ کے حق میں سبب و تم ہمیشہ {
۱۲۵	اور ریا و شہرت کی مذمت {	۱۴۶	سے ہوتا چلا آیا ہے {
۱۲۶	تجسس اور غیبت سے بچنا اور {	۱۴۷	دیانۂ قیامین العبدین اللہ معاملہ کا درست ہونا کافی {
۱۲۷	مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی {	۱۴۸	حدیث چار صفتوں میں سے نکل کر پانچویں صفت {
۱۲۸	ایک مرد مؤمن کا احترام اللہ کے {	۱۴۹	اختیار نہ کر ورنہ ہلاکت ہے {
۱۳۱	نزدیک بیت اللہ سے زیادہ ہے {	۱۵۱	نقہ باز (علماء) ہی اللہ کے ولی ہیں {
۱۳۲	مسلمانوں کی آبروریزی بدترین سو وہ ہے {	۱۵۲	اور ان کی ایذا پر سخت وعیدیں {
۱۳۳	بغیر ثبوت شرعی کے کسی پر الزام لگانا ہرگز جائز {	۱۵۳	علماء و صلحا کی تعظیم کے بار میں عہد نبوی {
۱۳۴	نہیں۔ انتظاماً احتیاطاً اس کے علیحدہ رہنا آخر {	۱۵۴	کسی عالم کے قول کی تردید کب کی جا سکتی ہے {
۱۳۵	جیسا کرنگے دسیا بھر دگے	۱۵۵	اس کے متعلق چند قابل غور امور {
۱۳۶	”قرآن پیر دانائے مرشد شہاب“ الخ شعر	۱۵۶	دین کی ضرورت کا احساس {
	کان سکھ دل ہر ایک کے متعلق احتیاط کا حکم		اور علماء دین کی شان و مثال {

۱۵۷	دنیا کے ہر کام میں اہل فن ہی {	۱۵۷	دینی انخطاط کی حدیث {
	کی طرف رجوع کیا جاتا ہے {		میں پیشین گوئی {
۱۵۸	زبان کے ماہر منافق سے خطرہ	۱۵۸	اسلاف کے مقابلہ میں مشائخ وقت {
۱۵۸	دین کے شعبوں کی الگ الگ جماعتیں	۱۵۸	کو نظر میں نہ لانا سخت محرومی ہے {
۱۶۰	آنے والے فتنے اور کفر {	۱۶۰	خیار کم فی الجاہلیہ {
	کی ارزانی کا اعتراض {	۱۶۰	خیار کم فی الاسلام الحدیث {
۱۶۷	عمل کے لئے صرف قرآن کافی نہیں {	۱۸۰	قیامت کے دن پانچ باتوں {
	اصل دین اتباع رسول ہے {		کی جوابدہی لازم ہوگی الحدیث {
۱۶۷	صحابہ کرام کی دین پر پختگی کا حال {	۱۸۱	ذاتی اوصاف کا اثر اور {
	اور ترک صلوٰۃ پر کفر کا فتوے {		حدیث 'الائمۃ من قریش' {
۱۶۹	حضورؐ کا فیصلہ نہ ماننے والے کے {	۱۸۱	علوم دینیہ کی تحصیل بعد مجبوری سمجھنا {
	ساتھ حضرت عمرؓ کا طرز عمل {	۱۸۳	علماء حق اور علماء سوء کا فرق {
۱۷۰	عدم تکفیر اہل قبلہ اور اہل قبلہ کی تعریف {	۱۸۶	علماء ظاہر کی موافقت میں حضرت {
۱۷۶	ذاتی اوصاف و کمالات اور تبحر علمی {		مجدد الف ثانی کے ارشادات {
	دو مستقل الگ الگ چیزیں ہیں {	۱۹۰	سنت کے اہتمام میں حضرت {
۱۷۶	صحابہ کرام رض میں جامعیت {		عمر بن عبدالعزیز کا ایک اہم خط {
	کی شان تھی۔ {	۱۹۱	الحلال بین و الحرام بین الحدیث {
۱۷۷	مشائخ سلوک اور علماء کی {	۱۹۲	علم کی وہ مقدار جس کا {
	شان جدا جدا ہے {		سیکھنا ضروری ہے {
۱۷۷	بغیر خود عمل کے دوسروں کو {	۱۹۴	مسائل میں علماء کا اختلاف {
	امر بالمعروف کی اجازت {		رحمت اور موجب سہولت ہے {

۲۱۸	اجتہاد کے لئے کیا کیا علوم ضروری ہیں	۲۰۰	بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کا اختلاف
۲۲۰	متعارض حدیثوں میں وجوہ ترجیح	۲۰۸	حضرت سہارنپوری اور مولانا محمد یحییٰ صاحب کا چند مسائل میں اختلاف اور طرز عمل
۲۲۲	دین کے لئے تین شخص آفت ہیں	۲۱۰	صحابہ کرام کے اختلاف کی چند مثالیں
۲۲۴	ایک اشکال کہ شریعات میں ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے	۲۱۲	حضرت حسن بصری کے ساتھ دو گروہ کا الگ الگ طرز عمل
۲۲۶	اختلاف میں حدود سے تجاوز نہ چاہیے	۲۱۳	اختلاف کی ہر نوع مذموم نہیں ہے
۲۲۷	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فعلی کے لئے مبعوث تھے	۲۱۵	عقائد میں اختلاف گمراہی ہے
۲۲۹	صحابہ کرام کے نزاعات کے چند نمونے	۲۱۷	متشابہات قرآنیہ میں بحث اور قصہ صبیغ
۲۳۲	غیر مسلموں کے ساتھ صحابہ کرام کا برتاؤ		
۲۳۵	نہایت مختصر آخری وصیت		

تذکرہ الخلیل (جدید ایڈیشن) سوانح شیعہ المشائخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ قیمت ۲۰/- جس کے ضمن میں حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب یوہندی مولانا الحاج صدیق احمد صاحب انہٹوی اور مولانا الحاج شیخ عبدالرحیم صاحب راسپوری قدس سرہ راسپور کے پیارے حالات بھی آگئے ہیں مع اضافہ و اصلاحاً۔ از حضرت شیخ المشائخ مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مدظلہ العالی چیتہ۔ کتب خانہ یحوی مظاہر علوم سہارنپور

علماء اور مدارس عربیہ کے طلبہ و مدرسین کے لئے شرح حدیث کا بہترین ذخیرہ

لامع الداری علی جامع البخاری: یعنی فخر المحدثین حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی مشہور تقریر بخاری شریف عربی مع اضافہ عجیب غریب حواشی از حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مظلہ شیخ الحدیث سہارنپور ہر سہ جلد مکمل قیمت ۴۰۰/- روپے
الکوکل لدی: یعنی ترمذی شریف کی تقریر حضرت گنگوہی مع اضافہ عربی حواشی از حضرت شیخ الحدیث صاحب مظلہ قیمت کامل ہر دو جلد ۵۰/- روپے

ہذا للجمہود شرح سنن ابی داؤد: مولفہ فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مدظلہ سہارنپور

کامل پانچ جلد ۵۰۰/- مطبوعہ ٹائپ کامل ۶۰۰/-

ادجز المسائل شرح موطا امام مالک کامل چھ جلد: مولفہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ شیخ الحدیث سہارنپور۔ پوری شرح چھ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ قیمت ۵۰۰/-

خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی مع متن عربی حواشی قیمت ۲۵۰/-

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کی دو عربی تصانیف

امانی الاحبار شرح طحاوی شریف جلد اول ۵۰/- جلد دوم ۵۰/- جلد سوم ۴۰/- جلد چہارم ۳۰/-
حیاۃ الصحابہ عربی مطبوعہ حیدر آباد کامل ۳۰۰/-

غنیۃ الناسک فی بغیۃ الناسک عربی: مولانا محمد حسن صاحبزادہ کی احکام حج میں بہترین عربی تصنیف
الحییر الکثیر عربی للشیخ قطب الدین احمد المعروف بالشاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی ۳۰/-

جموعۃ المسلسلات والدر الثمین والنواد: از شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ ۴۰/-
شرح عقود رسم المفتی محشی عربی: مولفہ مولانا سید محمد امین صاحب مشہور بہ علامہ ابن عابدین مع اضافہ عربی حواشی از مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مظلہ مع اضافہ باب شرح ہندوئی متعلقہ بآداب الفتویٰ و الفتویٰ مفتی ۱۵/-